

সমাজ সেবক পুস্তকাবলী—৪

হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব-দ্বিতীয় ভাগ।

ঈশ্বরের উপাসনা।

কালীচরণ সেন বি, এল্

প্রণীত।

গৌহাটী সনাতনধর্মসভা হইতে সহকারিসম্পাদক

শ্রী রামদেব শর্মা কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১০ চারি আনা মাত্র।

PRINTED BY SHIBAPADA GHOSH-BARMAN

AT

THE BANIK PRESS

60, Mirzapur Street, Calcutta.

উৎসর্গ

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্যঃ পিতাহি পরমংতপঃ
পিতরি প্রীতিমাপ্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

স্বর্গত পরমারাধ্য পিতৃদেবের প্রীতি কামনায়
তাঁহার পুণ্যময় পবিত্র নামে
তদীয় অকিঞ্চন তনয়
কর্তৃক

হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব

ভক্তি ও প্রকার সহিত
উৎসর্গীকৃত হইল ।

নিবেদন ।

সমাজসেবক পুস্তকাবলীর চতুর্থ সংখ্যায় হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। এই ভাগে ঈশ্বরের উপাসনা বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। শাস্ত্র অবলম্বনে বিষয়গুলি বিবৃত করিতে যত্নবান হইয়াছি; শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিতে কতদূর সমর্থ হইয়াছি, তাহা ভক্তিপ্রাণ সুধীগণ বিচার করিবেন। সমাজ সেবাষ্ট আমাদের উদ্দেশ্য, হিন্দু সমাজের কিঞ্চিৎশাস্ত্র উপকার হইলেই শ্রম সার্থক মনে করিব। এই গ্রন্থের কিয়দংশ হিন্দু পত্রিকা ও সাহিত্য সংবাদে মুদ্রিত হইয়াছিল।

পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের লিখিত ভবোধদ নামক গ্রন্থ ও অন্তান্ত প্রবন্ধাবলী হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি। ভক্তিতাজন শ্রীযুক্ত অখিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের ভক্তি যোগ হইতেও কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্ত আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অবশেষে বিশেষ কৃতজ্ঞতা সহকারে উল্লেখ করিতেছি যে এই গ্রন্থের প্রফুশিট সংশোধন সম্বন্ধে কটন কলেজের সিনিয়র সংস্কৃতাত্ম্যাপক পরমপ্রদাম্পদ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ বিজ্ঞাবিবোদ তত্ত্ব-সরস্বতী মহোদয় আমার বিশেষ আন্তরিক্য করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য ও উপদেশ না পাইলে এ গ্রন্থ মুদ্রিত হইত কিনা সন্দেহ।

প্রাগজ্যোতিষ পুর (কামরূপ)

১৮৩৬ শক ।

গ্রন্থকার ।

গৌহাটি-বাংলাশ্রম

স্তোত্র

নমস্তস্মৈ মহেশায়
যস্য সঙ্খ্যাত্রয়চ্ছলাৎ
যাতায়াতং প্রকুর্বন্তি
ত্রিজগৎপতয়োহনিশম্ ॥

—o:—

নমো ধরণিরূপায় নমঃ সলিলমূর্তয়ে ।
নমো দহনরূপায় নমো মারুতমূর্তয়ে ।
নমোহস্ত্র বোমরূপায় যজমানাত্মনে নমঃ ॥
নমো হিমাংশুরূপায় নমো ভাস্করমূর্তয়ে ।
সর্বভূতান্তরস্থায়ঃশঙ্করায় নমো নমঃ ॥
শ্রুতান্তর্গতবাসায় শ্রুতয়ে শ্রুতিজন্মানে ।
জাতীন্দ্রিয়ায় মহসে শাস্ত্রতায় নমো নমঃ ॥
স্থলসূক্ষ্মবিভাগাভ্যামনির্দেশ্যায় শস্ত্রবে ।
ভবায় ভবভূতায় দুঃখহন্ত্রে নমোহস্ত্রতে ॥

তৰ্কমার্গায় ভূতানাং তপসাস্কলদায়িনে ।
 চতুৰ্ভুগবদান্ধায় সৰ্ববজ্জায় নমো নমঃ ॥
 আদিমধ্যান্তশূন্যায় নিরস্তাশেষভীতয়ে ।
 যোগিধোয়ায় মহতে নিগুৰ্ণায় নমো নমঃ ॥
 বিশ্বাত্মনেহ বিচিন্ত্যায় বিলসচ্চন্দ্রমৌলয়ে ।
 কন্দৰ্পদৰ্পনাশায় কালহন্ত্রে নমো নমঃ ॥
 বিবাশনায় বিহরদ্ৰব্ধকক্ষমুপেয়ুষে ।
 সরিদ্দামসমাবক্ককপৰ্দায় নমো নমঃ ॥
 শুকায় শুকভাবায় শুকানামন্তরাত্মনে ।
 পুরাস্তকায় পূৰ্ণায় পুণ্যানাম্নে নমো নমঃ ॥
 হুঁকায় নিজভক্তানাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে ।
 নিৰ্বাসসেং নিবাসায় বিশ্বশাস্ত্রে নমো নমঃ ॥
 ত্ৰিমূৰ্ত্তিনূলভূতায় ত্ৰিনেত্ৰায়াদিসম্ভবে ।
 ত্ৰিধাম্নাং ধামরূপায় জন্মদায় নমো নমঃ ॥
 দেবাস্থরশিরোরত্নকিরণাকৰ্ণিতাজ্জয়ে ।
 কান্তায় নিজকান্তায়ৈ দত্তাক্ষায় নমো নমঃ ॥

“রাধা কৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুক লও। ভগবানের জন্ত কিসে
একপ ব্যাকুলতা হয় তাহার জন্ত চেষ্টা কর, ব্যাকুলতা হ'লেই তাঁকে লাভ করা যায়।”

—রামকৃষ্ণ পরমহংস।

হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব

ঈশ্বরের উপাসনা ।

উপাসনার আনন্দ তা ব্যাধিতে পড়লে উপাসনা জিনিষটা কি, তাহা জানা চাই। শাস্ত্র বলেন

“উপাসনানি সত্ত্বগবাক্ষবিময়ক-মানসব্যাপাররূপাণি” (বেদান্তসার)।

সত্ত্বগ ব্রহ্মের প্রতি মনের ক্রিয়া বিশেষের নাম ‘উপাসনা’।

ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকরণে দোষাশি সত্ত্বগ ও নিরঞ্জন ভেদে ব্রহ্মের দুই প্রকার ভাব, শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। যাহা সত্ত্বগ, তাহাই ঈশ্বর-পদবাচ্য ও আকারবান্; এই আকার অনন্ত ও অপরিমিত্যায়; ইহার যে কোন একটি অবলম্বন করিয়ামানসিক ক্রিয়াবিশেষের নাম উপাসনা।

‘উপাসনা’ শব্দের ধাত্বর্থ—অতি সরিধানে থাকা। উপ এই উপসর্গের অর্থ—সরিধি এবং আস ধাতুর অর্থ—থাকা। “ঈশ্বর-উপাসনা” বলিলে ঈশ্বার সরিধানে অবস্থিতি করা বুঝিতে হইবে।

জগদম্বা এই ত্রিভুবনে প্রত্যাপ্রোক্ত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। ঈশ্বার অভাব কুত্ৰাপি নাই। তিনি আমাদের শরীরের বাহিরে ভিতরে প্রতি পরমাণুতে বিজ্ঞান। তিনি ঋগ্বেদীয় প্রীদেবীমুক্তে নিজেই বলিয়াছেন—

“অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।

পরো দিবা পর এনা পৃথিবৌ তাবতী মহিমা সন্মত্বব।”

ঈশ্বরের উপাসনা ।

তিনি নিজেই এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া ইহার অন্তর-বাহিরে বায়ুর
জ্বালা বিরাজ করিতেছেন, পৃথিব্যাদি সমস্ত লোকেই নিজ মহিমার সহিত
অধিষ্ঠিতা আছেন ।

তিনি যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্তের মধ্যে বিরাজিতা, তখন তাঁহার
দূরে বা বাহিরে কিছু থাকিতে পারে না । এ ভাবে আমরা সকলেই
তাঁহার আঁত সন্নিহিত আছি ; ক্ষণকালের জগৎ তাঁহার কাছ ছাড়া
হইতে পারি না । তিনি আপন শক্তি দ্বারা আমাদের শক্তিমান
করিতেছেন এবং আপন চৈতন্য দ্বারা আমাদের চৈতন্য সম্পাদন
করিতেছেন । কিন্তু উপাসনা অর্থ একপ সম্বন্ধে অধিষ্ঠিত করা নহে ।
উপাসনার তাৎপর্যার্থ, মনে মনে সম্বন্ধে থাকা, তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার
ভাবে মনে প্রাণে মগ্ন হইয়া থাকা ; তাঁহার সত্তায় নিজস্বতাকে ডুবাইয়া
দেওয়াই উপাসনা-শব্দের লক্ষ্য । যতদিন পর্যন্ত আমাদের একরূপ অবস্থা
না হইবে, ততদিন আমরা তাঁহার মধ্যে থাকিয়াও “দূরাৎ স্বদূরে তদি-
হাস্তিকে চ” । যখন আমরা অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে ধরিতে পারিব,
তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব এবং তাঁহার ভাব সাগরে নিজের
অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিতে পারিব, তখনই তাঁহার সম্বন্ধ হইবে । ইহাই
“সম্পূর্ণব্রহ্ম-বিষয়ক মানস-ব্যাপার” । তাঁহার প্রতি এই প্রকার মনের
ক্রিয়াই প্রকৃত উপাসনা । যিনি যে পরিমাণে নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব ও
কৰ্ত্তৃব্যভিমান পরিহার পূর্বক তাঁহার সত্তায় নিজকে ডুবাইয়া দিতে
পারিবেন, তিনি উপাসনা রাজ্যেও সেই পরিমাণে উন্নত ও অগ্রসর
হইবেন । ভাস্কর্য্যকার ছান্দোগ্য শ্রুতির প্রারম্ভে উপাসনার একটা লক্ষণ
নির্দেশ করিয়াছেন যথা—

উপাসনং তু বখাশাস্ত্র সমর্পিতং কিঞ্চিদাবলম্বন মুপাদায় তস্মিন্ সমান-
চিন্তবৃন্তিসমুত্তানলক্ষণম্ ।

যথাশাস্ত্র কোন অবলম্বন গ্রহণ করিয়া তাহাতে চিন্তাবৃত্তি তন্ময় করাকে উপাসনা বলে।

এক্ষণে আমরাদিগকে প্রথম দেখিতে ও বুঝিতে হইবে, এভাবে নিজের মৃত্যুকে তাঁহার সত্যায় ডুবাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন কি? যদি আমরা ইহার আবশ্যকতা বুঝি, তাহা হইলে কি উপায়ে এই ভাব-সাগরে ডুবিতে পারি, তাহা আলোচনা করা বাইবে।

উপাসনার আবশ্যকতা।

আধ্যাত্মিক অমুসারে জীবের সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। আমরা বহু সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং ইহার পরেও করিব। ভগবান্ গীতায় এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তান্মহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথ পরম্পর ॥ ৪র্থ অঃ ৫ শ্লোক।

হে অর্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সমস্তই অবগত আছি। কিন্তু হে পরম্পর! তোমার জ্ঞান-শক্তি আবৃত থাকায় তুমি তাহার কিছুই জানিতেছ না।

জীব, কর্তৃত্বাভিমান বশতঃ অর্থাৎ “আমি করিতেছি আমিই কর্মের কর্তা” এইরূপ অহং ভাবাপন্ন হইয়া সংসারে যে সকল কর্ম করিতেছে, তদ্বারা সে বদ্ধ হইয়া জন্মজন্মান্তর পরিলম্বণ করিতেছে। এইপ্রকার কর্মই আমাদের সংসারচক্রে বারংবার আবর্তনের কারণ। যে পর্য্যন্ত এই কর্তৃত্বাভিমান থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত জীব সাংসারিকবিষয়ে সুখ খুজিয়া বেড়ায় এবং “আমি সুখী আমি দুঃখী”—এই প্রকার অমৃতব করে। ‘আমিই কর্মের কর্তা’ এইরূপ বুদ্ধিতে আমরা কর্ম করিলেই সেই কর্মের বীজ সংস্কাররূপে আমাদের জীবাত্মায় সঞ্চিত হয়; পরে উদ্বীপক

কারণ পাইলেই ঐ ক্রিয়ার সংস্কারগুলি পুনরায় কার্যোন্মুখ হয়। যেমন বায়ু জগতে কিছুই একেবারে নষ্ট হয় না, অবস্থান্তরিত হয় মাত্র, সেটুকুও অন্তর্জগতেও কোন চিন্তা বা ভাব কিছুই নষ্ট হয় না।

ন নশ্বাতি কৃতং কশ্ম সদা পঞ্চোল্ল্যৈরিহ।

তেষুশ্চ নাক্ষিপো নিত্যং সচ্ছ আত্মা তথৈবচ।

মহাভারত অনুশাসনপর্ব অঃ ৭।

পঞ্চোল্ল্যৈর দ্বারা কৃত কশ্ম নষ্ট হয় না। মন ও প্রকৃতির গতি-বাহিনী সর্বদা থাকে। মানবের মনে কোনও ভাব উদ্ভূত হলেই তাহার একটী চিত্র চিত্রে আঁকিত হয়। সংস্কারগুলির দ্বারা আঁকিত চিত্র অনাদিকাল হইতে সংস্কাররাশি দ্বারা চিত্রিত হইতেছে; মন এই সকল চিত্রকে জন্মজন্মান্তরে বহন করে। এই কশ্মোক্ত নষ্ট চিত্র বা সংস্কার জন্মান্তর প্রাপ্তির কারণ। কশ্ম করিলেই তাহার কল উৎপাদিত হইবে; কশ্মের সহিত কশ্মফলের ছায়াতপের জায় সম্বন্ধ।

যথা ছায়াতপৌ নিত্যং স্তম্ভদ্বৌ নিরন্তরম্।

তথা কশ্মচ কৰ্ত্তাচ সম্বন্ধাবান্মকশ্মভিঃ ॥

মহাভারত অনুশাসনপর্ব অঃ ১১। ৭৫

ছায়া ও রৌদ্রের জায় কশ্ম ও কৰ্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সঙ্গীত রহিয়াছে।

কশ্মণা জায়তে জন্তুঃ কশ্মণৈব প্রলীয়তে।

দেহে বিনষ্টে তৎ কশ্ম পুনর্দেহে প্রলভ্যতে ॥

কশ্ম দ্বারা জন্তু জন্মগ্রহণ করে এবং কশ্ম দ্বারা নষ্ট হয়। দেহ বিনষ্ট হইলে তৎকশ্মসমুদয় কশ্মাকুরূপ অন্তঃদেহ-প্রাপ্তি করায়। এই জীবনে মনুষ্যোচিত ধর্মের অনুশীলন করিলে মনুষ্য-জন্ম-লাভ করার সম্ভাবনা, নচেৎ যিনি ঘেরূপ কশ্ম করিয়া সংস্কাররাশি সঞ্চিত করিবেন, তিনি

তদনুরূপ জাতি আয়ুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হইবেন ।

সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যাযুর্ভোগাঃ ।

পাতঞ্জলদর্শন সাধনপাদ ১৩ সূত্র ।

অবিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চক্লেশ থাকিলেই যোগাধিকার কন্মরাশির পরিণাম (বিপাক) জন্ম আয়ু ও ভোগ হইয়া থাকে । এই পঞ্চক্লেশ অবিজ্ঞা-মূলক । আশ্রিত বোধষ্ট অবিজ্ঞা । ক্লেশ-নিবৃত্ত হইলে কন্মরাশি থাকিলেও জীব বদ্ধ হয় না । ভগবান্ গীতার অৰ্জুনকে বারবার বলিয়াছেন যে, “তুমি আমিত্ব-বোধে যে সকল কন্ম করিবে, তাহাই তোমার বন্ধের কারণ হইবে, অর্থাৎ সেই সকল সংস্কাররাশিই তোমাকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে জড়িয়া যাইবে ।” অৰ্জুন যখন বলিলেন যে, “আমি জীবিতবধূরূপ পাপ কাৰ্য্য করিয়া রাজ্য চাহি না,” তখন ভগবান্ বলিলেন যে, “তুমি যদি আমার (ভগবানের) কন্ম জানিয়া কৰ্ত্তব্যানুরোধে ধ্যানমুহুর কর, তাহা হইলে তোমার কন্মের জন্ত তুমি দায়ী হইবে না ; একরূপ কন্মের দ্বারা জাত্যাযুর্ভোগের উপযোগী কোন সংস্কার সঞ্চিত হইবে না । আর যদি তুমি ‘অহং মম’ জ্ঞান পরিহার করিতে না পার, অর্থাৎ কন্মের কৰ্ত্তা তুমি—এই প্রকার জ্ঞানসহকারে কাৰ্য্য কর, তাহা হইলে এই সকল কন্মের শুভাশুভ ফলের জন্য তুমি দায়ী হইবে ।” আমরা যদি এই আমিত্ব-জ্ঞান নষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের কন্মজন্ত সংস্কার সঞ্চিত হইবে না, এবং আমরা জন্মনৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিব ।

অবগমেব ভোকব্যং কৃতং কন্ম শুভাশুভম্ ।

ভোগ ভিন্ন কন্মক্ষয় হয় না ।

না ভুক্তং ক্ষীরতে কন্ম কল্প-কোটিশতৈরাপি ।

এক জন্ম কেন, কোটিকল্প কালেও কন্মের ভোগ ভিন্ন ক্ষয় নাই ।

যিনি নিষ্কামভাবে কন্ম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার প্রতি শাস্ত্রের

ঈশ্বরের উপাসনা।

এই সকল শাসন-বাক্য প্রযোজ্য নহে ; কারণ কৰ্ম্মের সংস্কার-রাশি যদি সঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে আমাদের জন্মান্তর সংঘটিত হইতে পারে না।

শাস্ত্র বলিতেছেন—

কামান্ যঃ কামরতে মত্তমানঃ

স কামভির্জাগতে তত্র তত্র ।

পর্যাপ্তকামস্ত কৃতান্তনস্ত

ইহৈব সৰ্ব্বৈ প্রকিনীয়ন্তি কামাঃ ।

মুক্তকোপনিষৎ ।

যিনি যাদৃশ বিষয় উপভোগের নিমিত্ত কামবান্ হইয়া তাদৃশ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই বিষয়ের উপভোগের জন্য ততৎ স্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়া উহা ভোগ করেন ; আর যিনি আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বিষয়ের উপর বীতভৃঞ্চ হন, তাঁহার ইহজন্মেই সমস্ত কামনা বিলুপ্ত হইয়া যায়, আর বিষয়-ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয় না।

কৰ্ম্মে বাসনা বা আসক্তি না থাকিলে, সেই কৰ্ম্মের কোন বীজ অঙ্কুরিত হয় না—কাজেই ভজিত ধাত্তের ত্রায় কৰ্ম্মের ফলোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আমিত্তজ্ঞানই কামনামূলক এবং এই আমিত্ত আমাদিগের বিষয়ে আসক্তি জন্মাটয়া দেয়। যতদিন বিষয়ে আসক্তি থাকিবে, ততদিন বিষয়ের টানে আমাদিগকে বারংবার সংসারে আসিতে হইবে। জীবের এই আমিত্তবোধ অর্থাৎ অহংকারই মায়া, অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান। শাস্ত্র এই অহং-জ্ঞানকে ভ্রমাত্মক বলিয়াছেন এবং নানা স্থানে নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অহং ভাবই সমস্ত ক্লেশের মূল, ইহাই সৰ্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। পরব্রহ্মের সহিত

হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব।

জীবের যে ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ জীবের অহং মদীয়ত্ব স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান, তাহা তিরোহিত হইলে পরব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় ইহাই পরম মোক্ষ রূপ ব্রহ্মজ্ঞান। শাস্ত্রে ইহাকেই আত্ম-দর্শন বলিয়াছেন। এই ভেদ বুদ্ধি বিরহিত হইয়া চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্ত সম্যক্ নিৰ্ম্মল হইলে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ইহাই পরম পুরুষকার সোহং জ্ঞান। শাস্ত্র, ইহাকেই পরম ধর্ম বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। জীব সম্যক্ প্রকারে নিজ সত্তাকে তাঁহার সত্তায় যে পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিতে না পারে সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ জ্ঞান কখনও তিরোহিত হইতে পারে না এবং তাহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মদর্শন কখনও হয় না।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও একদিন বলিয়াছিলেন “আমি ম’লে খুচিবে জঞ্জাল” অর্থাৎ আমিও জ্ঞান নষ্ট হইলেই জীবের কষ্টের শেষ হইবে। এই “আমি” মেঘ-স্বরূপ জ্ঞানস্বর্ষাকে আবৃত করিয়া আছে। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন—

“জীবের অহংকারই মায়া। যদি ঈশ্বরের রূপায় ‘আমি অকর্তা’ এই বোধ হ’য়ে গেল।’ তা হ’লে সে ব্যক্তি তো জীবমুক্ত হয়ে গেল।”

‘জীব ও আত্মার (পরমাত্মার) প্রভেদ হয়েছে এই “আমি” মাঝখানে আছে ব’লে। জলের উপর যদি একটা লাঠি কেলে দেওয়া যায়, তাহ’লে হুটা ভাগ দেখায়। বস্তুতঃ একজল, লাঠিটার দরুণ হুটা দেখাচ্ছে। ‘অহং’ই ঐ লাঠি। লাঠি তুলে লও, সেই একজল থাকবে।”

যদি এরূপ জ্ঞান জন্মে যে “এই সংসারে আমি কেহ নহি; আমি তাঁহার বস্তুস্বরূপ, তিনি আমাকে যেভাবে চালাটিতেছেন আমি সেইরূপে চলিতেছি; এই ধন, জ্ঞান, স্ত্রী, পুত্র কিছুই আমার নহে, সমস্তই

তীহার; তিনি আমাদের ঐশ্বর্যের রক্ষাব্যবস্থার ভার দিয়াছেন; তাহাও আজ্ঞাপালনই আমার দায়; তাহা হইলে সংসারে কোন প্রাণেই আসক্তি থাকিতে পারে না।

বাক্যনি জনক একদিন বলিয়াছিলেন “হে অধিগণ! আমি এই মাত্র অবগত আছি যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং ইহার অন্তর্গত যাহা কিছু আছে সকলি ভগবানের অধিকারভূক্ত। এই অট্টালিকা, পাসাদশ্রেণী, দাস, দাসী, গুপ্তী, অথ, নানাবিধ ঐশ্বর্য, শক্তি ও বৈভব পত্ততি যাহা এই স্থানে দেখিতেছেন এবং এই সকল ব্যতীত অন্তর সমুদায়ও কোন প্রকারেই আমার নহে। আমি এই প্রকার চিন্তাশ্রোতঃ অলুক্ষণ হৃদয়ে ধারণা করি এবং তাহার অনুবর্তী হইয়া আমি সকল কার্য সম্পন্ন করি। সনস্ত বস্তুই তীহার, এবং তীহারই শক্তিতে সকলই হয়। আমি যে কোন কাৰ্য্য করি সে সমস্ত বস্ত্তঃ তীহার কাৰ্য্য, তীহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত আমাকে সমস্ত কাৰ্য্য করিতে হয়। আমি তীহার ক্রীত-দাসের ন্যায় কেবল তীহারই আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি। আমার এই যে বিগ্ৰহমানতা, ইহা তীহারই কাৰ্য্যসাধনের দ্রব্য এবং আমিও এই জ্ঞান সহযোগে সৰ্ব্ব কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হই। ‘সকলই ভগবানের’ ইহা আমার যে মত-মাত্র তাহা নহে; আমি সত্য সত্যই জানি যে সকলই তীহার। ইহা আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করি ও বার্ষ্য বিদিত আছি। আর ইহাই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।” এই ভাবের সাধনা চাই। যে মানবের পূৰ্বজন্মার্জিত সাধনা বলে এই প্রকার জ্ঞান জন্মে তীহার কর্তৃত্বাভিমান থাকিতে পারে না; ক্রমে আমিত্ব ভাব কাণ হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়।

যেদিন আমিহু ছুটিবে, সেদিন আসক্তিও যাইবে। অথবা দ্রুতভাবে

দেখিতে গেলে এইরূপ বলা যায়, ক্রমে আসক্তি কমিলে “আসক্ত” ও কমিয়া আসিবে। ততদিন আসক্তি, ততদিন “আসক্ত”। একের নাশ হইলে অপরের নাশ হইবে। এখন কালের এই আসক্তি বা বিষয়ে আসক্তি কিসেপো নষ্ট করা নাটকে পারে তাগত চিন্তনার। তবেই বিবর্যাসক্তি নষ্ট করাই উপাসনার লক্ষ্য।

যদি জীব, নিজের মৃত্যুকে জগদম্বাব মৃত্যু ডুবাটী দিয়া কর্তৃত্বাভিমান মনাকৃ পকারে পারত্যাগ করতে পারে, তাতা হইলে জীবের বাসনারাশি তিরোভূত হইবে, এবং জীব, জন্ম মৃত্যুরূপ যাতনা গেল করিবে না। যে নিরবজ্ঞান সুখে মন্থেণে জীব যাকুল হইয়া বিষয় রাশির মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে তাতা পাপ হইবে। মানব সুখ ও শান্তির এক ছুটীছুটি করিতেছে—বিষয়-ভোগের দ্বারা নিরবজ্ঞান গ্রন্থ পাইবে মনে করিয়া ক্ষণে ক্ষণে নানা পকার বিষয় ভোগ করিতেছে কিন্তু পরক্ষণেই হতাশ হইয়া প্রত্যাখ্যত হইতেছে। ততদিন কর্তৃত্বাভিমান ও বিষয়ে আসক্তি, ততদিন বাসনারাশি দ্বারা তাড়িত হইয়া এইরূপ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে এবং চিরস্থায়ী সুখ কিছুতেই প্রাপ্ত হইবে না।

বাসনার অর্থাৎ বিষয়-ভোগের ইচ্ছার নিবৃত্তি ভিন্ন জীবের উদ্ধারের অন্য কোন পন্থা নাই। এই বিষয়-বাসনা হইতেই জীব নানারূপ পাপ কার্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। বাসনা ভোগের দ্বারা নিবৃত্তি হয় না। শাস্ত্র বলিতেছেন—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।

হবিষা কৃষ্ণবস্ত্রে ব ভূয় এবাভিবর্জ্যতে ॥

ভোগের দ্বারা কখনও কামনার নিবৃত্তি হয় না ; অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন তাহার বৃদ্ধি হয় সেইরূপ বিষয়-ভোগ দ্বারাও ভোগবাসনা

ক্রমে বুদ্ধি হইতে পাকে ।

জীব, সংসারে বাসনা-রাশি দ্বারা তাড়িত হইয়া বিষয়ভোগ ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না ; কাগেই বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া কিরূপে বিষয়ের কঠোর বন্ধন এড়াইতে পারা যায় তজ্জন্ম আমাদের 'ছায়' বিষয়ী লোককে শাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন—

বিষয়াকুষ্ঠচিত্তস্ত যন্তমোষণমুচ্যতে ।

সর্বোচ্ছিয়াপ্যবশূন্যং ভগবতৌ সমর্পণম্ ॥

যাহার চিত্ত বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট, তাহার জন্ম মোষণ বলিতেছি—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য যে কোন দ্রব্য আছে সেই সমস্ত জগদদ্বাকে সমর্পণ করিলে বিষয়ানুরাগ ক্রমে নিবৃত্ত হইবে। এ সংসারে যত প্রকার ভোগ্য বিষয় আছে, যদ্বারা মানব সংসারে আবদ্ধ হয় সেই সমুদয় তাঁহাকে সমর্পণ করিলে বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হয়। ইহাই উপাসনা-যোগ বা কর্মযোগ ; ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম, তিনের মিশ্রণ আছে বলিয়া ইহাকে মিশ্রমার্গ বলা ঘাইতে পারে। বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির পক্ষে এই প্রকার উপাসনাষ্ট প্রকৃষ্ট উপায়।

উপাসনার প্রথম স্তর—জগদদ্বার সহিত একটি সঙ্গত স্থাপন করা। তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মাইতে হইলে সঙ্গত স্থাপন করা আবশ্যিক, এই জন্ত শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন—“আদৌ সঙ্গতস্থাপনম্।” ঈশ্বরে শাক্তের মাতৃভাব, শৈবের পিতৃভাব, বৈষ্ণবের অধিকার-ভেদে পতি, পুত্র, সখা, প্রভু প্রভৃতি ভাব, দায় ও গাণপত্যের প্রভুভাব প্রতিষ্ঠিত আছে। ক্রটি ও অধিকার-ভেদে যিনি যে সঙ্গত ধরিয়া যে ভাবে তাঁহাকে ভজনা করুন না কেন তাঁহার সেই ভাবই পরানুরক্তিরূপে পরিণত হইয়া ভগবৎ প্রাপ্তি করাইবে। মহামুনি শাণ্ডিল্য সর্ব প্রথমে ভক্তি-লক্ষণ বলিয়াছেন “স পরানুরক্তিরীশ্বরে”। নারদ ভক্তি-সূত্রে বলিয়াছেন “স কষ্টে পরম-

প্রেমরূপা”। সম্বন্ধ-স্থাপনই এই পরম অমুরক্তি বা পরম প্রেমলাভের প্রথম সোপান। পার্থিব সম্বন্ধের ভাবাশ্রয় ভিন্ন কোন প্রকার উপাসনাই সম্ভব নহে। সমস্ত প্রকার ভগবৎ-উপাসনাই কোন না কোন পার্থিব সম্বন্ধের সাদৃশ্বে সংস্থাপিত। সাধকগণ তাঁহাকে পিতা, মাতা, পতি, প্রভৃ. সখা ইত্যাদি ভাবে, কখনও পুরুষ কখনও স্ত্রীরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। উপাসক মাত্রেয়ই এই প্রকার সম্বন্ধ সংস্থাপন অবশ্য কর্তব্য, তাহা না হইলে কোন প্রকার উপাসনা চলিতে পারে না। মানুষ পার্থিব সম্বন্ধের আশ্রয়ে উপাসনা করিলেও যখন উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করে, তখন সেই সকল সম্বন্ধের পরিবর্তে এক অভেদ সম্বন্ধ “সোহং” তত্ত্ব সংস্থাপিত হয়। যিনি যে পথে যে সম্বন্ধ সম্বল নিয়া গমন করুন না কেন, সিদ্ধাবস্থায় সেই সর্বোচ্চ ভাব ‘সোহং তত্ত্বে’ উপস্থিত হইবেন। তখন ভক্তিও জ্ঞানের পার্থক্য থাকে না; সমস্তই সোহং তত্ত্বে পরিণত হয়। এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

“জ্ঞানাৎ সংজায়তেমুক্তি, ভক্তিঃ জ্ঞানস্ত কারণম্”।

দেবীভাগবতে বলিয়াছেন—

ভক্তেষু বা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীৰ্ত্তিতম্।

ভক্তির চরম অবস্থাই জ্ঞান। ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের সাব সিদ্ধান্ত। এই অবস্থায়—

ভক্ত মোর কণ্ঠহার ভক্ত মোর প্রাণ।

আমি তাতে সে আমাতে আমারি সমান ॥

মাতৃভাবের সাধকগণ তাঁহাকে অক্লান্ত মাতৃভাবে দেখিয়া থাকেন, ছেলের দ্যায় তাঁহার সহিত কতই আবদার, কতই অভিমান করেন।

“মা মা ব’লে আর ডাকিব না,

ওমা দিচ্ছে দিতেছ কতই যত্না।

অভ্যাসেহ্যাসমর্থোহপি মৎকৰ্মপরমো ভব।

মদৰ্থমপি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্তসি ॥

(১২ অঃ ১০ শ্লোক)

যদি জ্ঞানের অভ্যাসে অসমর্থ হও, তবে আমার কৰ্ম্ম-পরায়ণ হও।
সৰ্বদা যে কোন ইচ্ছায়ের দ্বারা যে কোন কৰ্ম্মাচুষ্ঠান কর, তাহা আমার
নিমিত্ত করিতেছ এইরূপ বদ্ধসংস্কার হইলে, জীব বিবরাজুরাগ হইতে
বিমুক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইবে। (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি
মহাশয়ের অচ্যুতবাদ)

প্রথমতঃ এই সংসার তাঁহার, সৰ্বদা এই প্রকার চিন্তা করিয়া,
সংসারের বাবভার্য কার্য্য “তাঁহার কার্য্য” বোধে করিতে হইবে। স্ত্রী,
পুত্র, ধন, জন সমস্তই তাঁহার, আমি কেবল তাঁহার চাকরী করিতেছি;
তিনি আমার পিতা, মাতা, প্রভু, সখা বা পতি। (যিনি যে ভাবের সাধক
সেই ভাব বোজনা করিয়া নিবেন।) আমি তাঁহার আদেশ ও নিয়োগ-
মত কৰ্ম্ম করিতেছি। এই সংসারে যে কোন কার্য্য হইতেছে তৎসমস্তই
তাঁহার সৃষ্টি-স্থিতি-ক্ষয়-প্রলয় কার্য্যের অন্তর্গত, তিনি সমস্ত ক্রিয়ার অন্তরালে
ধাকিয়া তাহা সাধন করিতেছেন। তিনি যত্নী আমরা যত্নঃ যত্নের
যেমন যত্নী ব্যতীত নিজের কর্তৃত্ব নাই সেই প্রকার জীবেরও কোন
কর্তৃত্ব নাই। জীব ভ্রান্ত হইয়া তাঁহার ক্রিয়া নিজের উপর আরোপ
করিয়া নানাবিধ দ্বন্দ্ব পাওয়া থাকে। এই সংসার বদ্ধমূল করিবার
অভ্যাস করিতে হইবে।

প্রাতঃ সমুখার তব প্রিয়ার্থঃ

সংসারবাত্মমহাবর্ত্তনিয়ে ॥

তোমার প্রিয়ার্থ সংসারবাত্মা নির্বাহ করিতেছি। তুমি এই
সংসারের ভার দিয়াছ বলিয়া আমাকে এই সংসারের ভার বহন করিতে

হইতেছে। সংসারে বাহ্য কিছু করিতেছি, সমস্তই তোমার জন্ত করিতেছি।

প্রাতঃকাল সারাহং সারাহং প্রাতঃরক্ততঃ।

যৎকরোমি জগন্মাত শুভেব তব পূজনং ।

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত, সন্ধ্যাকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত বাহ্য করি, হে জগন্মাতঃ! তৎসমস্তই তোমার পূজা। গীতাতোও বারবার ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি নিজের কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ-পূর্বক আমার কার্য্য করিতেছে বলিয়া সমস্ত কর্ম্মের অহুষ্ঠান করে, সে সমস্ত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। আর যে সমস্ত কার্য্যের নিরস্তা ও কর্তা বলিয়া নিজকে বিশ্বাস করে, সে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হইয়া বিনষ্ট হয়।”

“তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে আমি করি।”

যিনি এইভাবে কর্ম্ম করেন, তাঁহার কর্তৃত্বাভিমান থাকে না, তিনি কর্ম্মবন্ধন কাটাইয়া পরম শান্তিলাভ করেন। তখন তিনি সত্য সত্যই অহুস্তব করেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষেজ্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যদ্বারুণানি মায়য়া ॥

(গীতা ১৮ অঃ ৬১ শ্লোক)

হে অর্জুন! ঈশ্বর সকলের হৃদয়-দেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি মায়া দ্বারা প্রাণিগণকে যদ্বারুণ বস্তুর দ্বায় এই সংসার-রাজ্যে পরিভ্রমণ করাইতেছেন।

সাধকও এইভাবে বিভোর হইয়া গাহিয়াছিলেন—

যে বোল বলাও তুমি সেই বোল বলি আমি ।

তুমি বল তুমি বল, তবসারে মার তুমি ।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও গৃহীদিগকে এই প্রকারে উপদেশ দিয়াছিলেন—

“সব কাজ কর্বে, কিন্তু ঈশ্বরে মন রাখ্বে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাক্বে ও সেবা কর্বে; যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জান্বে, তারা তোমার কেউ নয়। বড় মানুষের বাড়ীর দাসী, সব কাজ কছে; কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে “আমার রাম” “আমার হরি”; কিন্তু মনে মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।”

“সংসারের সব কর্ম কর্বে, কিন্তু ঈশ্বরে মন কেলে রাখ্বে।”

সংসারের সমস্ত কার্য্য তাঁহার, তিনি আমার দ্বারা সমস্ত কার্য্য করাইতেছেন। আমি তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য সংসারের বাবতীয় কর্ম করি। এই ভাবটা চিন্তে পোষণ করিয়া ইঞ্জিরের বৃত্তিগুলি তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমে ইঞ্জিরের টান কমিয়া আসিবে এবং সাধকের বিষয়ানুরাগ তাঁহার অনুরাগে পরিণত হইবে। এইজন্য গীতাতে উপদেশ দিয়াছেন—

মৎকর্ম্মপরমোত্তম। মদর্শমপি কর্ম্মাণি কুর্কন্ সিদ্ধি মবাপ্তসি।

আমার উদ্দেশ্যে নানাবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে ক্রমে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

মানুষ চতু, পদ, বাক, উপস্থ ও পান্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে গ্রহণ, গমন, বচন, মৈথুন ও মল-সূত্র-ত্যাগরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং চক্ষু, কণ, নাসিকা, রসনা ও চর্ম্ম এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, রসান্বাদ ও স্পীতোক্তাদি অনুভব করিয়া থাকে। এই দশ ইঞ্জিরের দ্বারা দশ প্রকার বিষয়ভোগ ভিন্ন জীবের আর

কোন আসক্তি নাই। জীবের সর্বপ্রকার বাসনা ও আসক্তি ইহার কোন না কোনটার অন্তর্গত। ইহার অতিরিক্ত আর একটা ইন্দ্রিয় আছে, যাহাকে শাস্ত্র 'একাদশ ইন্দ্রিয় মন' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কর্ষেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় মন হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; একই শক্তি অবস্থাভেদে নানা নামে কথিত হয়। মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ষেন্দ্রিয় এতদুভয়ই বলা যাইতে পারে, কারণ এই দশটা ইন্দ্রিয় কেহই মন হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে। যেমন একই ব্যক্তি নানাবিধ অবস্থা ভেদে নানাপ্রকার নামে অভিহিত হয়, তেমনি একই মন নানা ইন্দ্রিয়ের অবস্থায় পরিণত হইয়া নানা নামে কথিত হয়। এক্ষণ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়গুলি তাঁহাকে কি প্রকারে সমর্পণ করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্তই হস্ত-পদের ক্রিয়া হইয়া থাকে; কাজেই সেই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় দেখারান্ধিমুখ করিতে পারিলেই হস্ত পদের ক্রিয়াও তাঁহার উপাসনায় পরিণত হইবে; সুতরাং হস্ত-পদের বিষয় পৃথগ্ভাবে আলোচনা করার কোন আবশ্যকতা নাই। হস্ত-পদের ক্রিয়াতে কেহ বদ্ধ হয় না। এবং তাহাতে আসক্তিও হয় না। হস্ত পদ কেবল অন্তান্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচর্যা করে, কাজেই অন্তান্ত ইন্দ্রিয়ের আসক্তি কমিলে এই ইন্দ্রিয়দ্বয়ের আসক্তিও ক্ষীণ হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(১) বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় সমর্পণ ।

মানুষ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিয়া থাকে। সর্বদা তাঁহার স্তব-শ্লোক-পাঠ, গুণানুকীৰ্ত্তন, মন্ত্রজপ আদি করিলে বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় তাঁহাকে সমর্পণ করা হয়। এইরূপ করিতে করিতে বাগিন্দ্রিয়ের অনুরাগ তাঁহার অনুরাগে পরিণত হয়। এইরূপ বাক্যালাপে সর্বদা

তাহার ভাব বিমিশ্রিত থাকার তাহা বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির কারণ হয়। এই ভাবটী ক্রমে এরূপ অভ্যস্ত হয় যে সাধক, শাস্ত্রের আদেশ মত সর্বদাই তাহার মন্ত্র ও গায়ত্রীজপে রত থাকেন।

অন্তুচিৰ্বা শুচিৰ্বাপি গচ্ছন্তু তিষ্ঠন্তু যথা তথা।

গায়ত্রীং প্রজপেৎ ধীমান্ জপাৎ পাপং নিকৃন্ততি।

অন্তুচি কি শুচি, যে ভাবেই থাকুন, গমন কি উপবেশন করুন, ধীমান্ ব্যক্তি সর্বদা গায়ত্রী জপ করবেন; কারুণ অপের দ্বারা পাপ নিবৃত্ত হয়। তাহার নাম নিতে নিতে চিন্তের পাশ-বৃত্তিগুলি অপসারিত হইয়া সাত্বিক ধর্মভাবগুলি উদ্ভিক্ত হয় এবং সম্বন্ধ ক্রমে পবিত্রাত্মা হইয়া উত্তরোত্তর চিন্তের উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকেন। সংসারে থাকিতে হইলে নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি সংসারকে “তাঁহার সংসার” মনে করিয়া কার্য্য করেন, তাঁহার সংসার সম্বন্ধীয় কথাও তাঁহার উপাসনা ক্রিয়ার অন্তর্গত হয়, কারণ তাঁহার হির ধারণা যে “তাঁহার এই সংসারে আমি তাঁহারই নিয়োগ ও আদেশ মত কার্য্য করিতেছি”—সে ব্যক্তির সংসার সম্বন্ধীয় কথাও তাঁহারই অঙ্গুরাগমূলক; তাঁহার সংসারের কার্য্য-নির্বাহ করার জন্য বাক্যালাপ করিতে হইতেছে, কাজেই এসকল বাক্যালাপও তাঁহার প্রীতি ও অঙ্গুরাগমূলক। এই জন্য সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছিলেন “যত শোন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে।” বাগিন্দ্রিয়কে ঈশ্বরানুভূত করিয়া চিন্তের রজস্তমো-রূপ কালিমা দূর করার জন্য শাস্ত্রে নানাপ্রকার মন্ত্রাদি জপের ব্যবস্থা আছে। ঐ সকল মন্ত্র-জপ অর্থাৎ বার বার উচ্চারণ করিলে চিত্ত ঈশ্বরানুভূত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাগ্‌বস্ত্রের ক্রিয়া, বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। শাস্ত্র বলেন—

মননাৎ জারতে বস্মাৎ ভস্মাগ্নঃ প্রকীর্তিতঃ।

মনন অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা মন্ত্র জ্ঞান করেন বলিয়া ‘মন্ত্র’ বলা হয়।

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং জ্ঞাণং সংসার-বন্ধনাৎ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামামন্ত্রায়ত্ত উচ্যতে ॥

যাহার মনন হইতে বিশ্ব বিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা হইতে ব্রহ্মাণ্ড-সত্তা যে পৃথক্ নহে—এই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় এবং সংসার বন্ধন হইতে পরিজ্ঞান হয় ও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বিধ লাভ হয়, তাহাকে মন্ত্র বলে।

মন্ত্র-জপের দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তমতে বার বার আবৃত্তি দ্বারা ক্রমে জীবের চিত্তের কালিমা অপসারিত হয়। জীব সংসারের মায়াবর বন্ধন কাটাইয়া সোহং জ্ঞান লাভ করে। এই জন্ত শাস্ত্র বারবার বলিয়াছেন—

জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধিন্ সংশয়ঃ।

মন্ত্র সিদ্ধিবলে সাধকের ত্রিলোক-দৃষ্টি বিস্তারিত হয়, তখন অলৌকিক বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না। শ্রীকৃষ্ণাবতারে ভগবান্ ও গীতার ১০ম অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি।

যত প্রকার যজ্ঞ আছে তন্মধ্যে ভগবানের নাম (মন্ত্র) জপই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। এই শ্লোকে ঐকার জপের কথা বলিয়াছেন; কারণ শ্লোকের পূর্ব চরণে আছে।

গিরামন্যোকমক্ষরং।

বাক্যের মধ্যে আমি ওকার। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ বাগাদি করন আর না করন, একমাত্র জপ দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জপ কাহাকে বলে, তাহা পাতঞ্জল-দর্শনে সমাধি পাদ ২৭ ও ২৮ শ্লোকে বলিয়াছেন। ২৭ শ্লোকে আছে—

তত্ত্ব বাচকঃ প্রণবঃ ।

প্রণবের (ওঙ্কারের) বাচ্য ঈশ্বর। প্রণব বাচক, ঈশ্বর বাচ্য। প্রকাশ করা ধর্ম যেমন স্বভাবতঃই প্রদীপের আছে, তজ্জপ মন্ত্রজপ দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই বাচ্য ও বাচক সম্বন্ধ নিত্য।

২৮ সূত্রে আছে—

তজ্জপন্তদর্থভাবনম্ ।

প্রণবের জপ, প্রণবের অভিধেয়ের অর্থাৎ ঈশ্বরের ভাবনা। প্রণবের জপ ও প্রণবার্থ অর্থাৎ পরমেশ্বরের রূপ জ্ঞান দ্বারা যোগী চিন্তের একা-
গ্রতা লাভ করিয়া থাকেন। উক্ত জপ ও ভাবনা-রূপ সাধন হইতে জীবের স্বরূপ-দর্শন হয় এবং মুক্তির কিয়কর অন্তরায়—যদ্বারা চিন্তের বিক্ষেপ অর্থাৎ চাক্ষুশ উপস্থিত হয়,—তাহাও দূরীভূত হয়। এ স্থানে কেবল ওঙ্কার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য বীজ-মন্ত্র ও নাম জপের দ্বারা এইরূপ ফল হইয়া থাকে। মন্ত্র জপ করিতে করিতে সাধক ব্রহ্মসত্তার ভূমিমা যান।

ভক্ত হরিদাস নামমাহাত্ম্যে এক্রূপে কীর্তন করিয়াছেন—

কেহ বলে নাম হইতে হয় পাপক্ষয় ।

কেহ বলে নাম হইতে জীবের মোক্ষ হয় ॥

হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নয় ।

নামের ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজয় ।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্ঠা করি ।

নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥ শ্রীনরোত্তম ।

নাম ও নামী যে অভিন্ন বস্তু তাহা সর্বশাস্ত্রসম্মত ।

প্রত্যেক শব্দের যে বিশেষ বিশেষ মূর্তি আছে তাহা আধ্যাত্মবিগণ বহুপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ।

মন্ত্রোচ্চারণমাত্রেন দেব-রূপং প্রজায়তে ।

মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র তৎপ্রতিপাদ্য দেবতার রূপের আবির্ভাব হয় । এই অল্প মন্ত্রশক্তিকে অক্ষর ভাবনা করিতে নিষেধ করিয়া নরক ব্যবস্থা করিয়াছেন ।

শুরো মামুযবুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষর-ভাবনাং ।

প্রতিমারাং শিলাবোধং কুর্যোগো নরকং ব্রজেৎ ।

শুরুদেবে যাহার মনুষ্য-বুদ্ধি, মন্ত্রে যাহার অক্ষরভাবনা এবং দেব-প্রতিমার যাহার শিলাবুদ্ধি, সে ব্যক্তি নরকে গমন করে ।

শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী তাঁহার “ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিজ্ঞা” নামক গ্রন্থে বাহা লিখিয়াছেন, তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করা হইল —

“বিশেষ বিশেষ শব্দের সহিত বিশেষ বিশেষ রূপের (মূর্তির) যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা একগুণকার বিজ্ঞান-বলেও প্রমাণিত হইয়াছে । বস্তুতঃ প্রত্যেক শব্দেরই স্বীয় অমুরূপ মূর্তি আছে । বাঁহারা আধুনিক শব্দ-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, শব্দ বায়ুকে তরঙ্গায়িত করিয়া, কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় ; সেই সকল তরঙ্গের রূপ শব্দের পরিবর্তন অনুসারে পরিবর্তিত হয়, এই সকল রূপকে অবলম্ব করিয়া পুনরায় তদমুরূপ শব্দ উৎপাদন করা যায় । রূপ ও শব্দের সম্বন্ধ-জ্ঞান হইতে আধুনিক ফনোগ্রাফ্ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে । শব্দ-বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা পাশ্চাত্য প্রদেশেও সম্প্রতি তেঁহা প্রকাশিত হইয়াছে যে, সঙ্গীত সকলের নানাবিধ মূর্তিভেদ আছে, ইডোফোন নামক যন্ত্র-সাহায্যে মার্গেরেট হিউজেস ইয়োরোপীয় সঙ্গীত স্বরলিপি মূর্তি সকল সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন ।

যে শব্দের যে মূর্তি স্বভাবতঃ প্রকাশ পায়, তাহার সহিত সেই শব্দের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । যদি কোন ভাবার শব্দ সকল

এইরূপে গঠিত হয় যে, সেই সকল শব্দে পূর্বোক্তরূপ স্বাভাবিক যে মূর্তি আছে, সেই মূর্তিবিশিষ্ট পদার্থই সেই সকল শব্দের বাচ্য হয়, তবে সেই ভাষা প্রকৃত প্রস্তাবে সিদ্ধ ভাষা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সংস্কৃত ভাষা এইরূপ সিদ্ধ-ভাষা, এই নিমিত্ত ইহাকে দেবভাষা বলে।”

অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা ঋষিগণ এই সকল রহস্য জানিতেন বলিয়া প্রত্যেক দেবতার পৃথক পৃথক বীজ-মন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, যে বীজমন্ত্র জপ করিলে যে রূপের আবির্ভাব হয়, তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

দেবতারাঃ শরীরানি বীজাত্মপদ্বতে ঐবৎ।

শৃণুদেবি প্রবক্ষ্যামি বীজানাং দেব-রূপতাম্ ।

দেবতার শরীর বীজমন্ত্র হইতে উৎপন্ন হয়, হে দেবি! বীজমন্ত্র যে দেবতার স্বরূপ, তাহা তুমি শ্রবণ কর।

এই অল্প বীজমন্ত্রাদির ভাষা হওয়া অসম্ভব। মন্ত্রের ভাষান্তর কি মন্ত্রের শব্দ বিস্তারের বিপর্যয় করিলে মন্ত্রশক্তি নষ্ট হইয়া যায়; যে উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহা সিদ্ধ হয় না।

শ্রীমতী এনিবেসান্ট মন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

“To translate a mantra is to change it from a word of power into an ordinary sentence; the sounds being changed, other sound forms are created.”

কোন মন্ত্র অনুবাদ করিলে মন্ত্রশক্তি নষ্ট হইয়া সাধারণ কথ্যে পরিণত হয়। শব্দ পরিবর্তিত হইলে শব্দানুবাদী অন্তপ্রকার রূপ সৃষ্ট হইবে।

মন্ত্রের যে অকৃত শক্তি আছে, তাহা সাধকগণ প্রতিনিরত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। মন্ত্রশক্তির দ্বাভ-প্রতিদ্বাভে সাধকের আত্মশক্তি

হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব ।

ভীতবেগে বর্ধিত হইতে থাকে ; অবশেষে মন্ত্রশক্তির প্রভাবে সাধক চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয় । ইহা কবির করনা কি বাতুলের প্রলাপ বাক্য নহে ; দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে মন্ত্র জপ করিলে, যে কেহ, এরূপ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। তখন আর কোন প্রকার বুদ্ধি-তর্কের আবশ্যক হইবে না। মন্ত্রশক্তি নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং চরমে মেঘমুক্ত সূর্য্যের জ্যায় নিজের জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত হইবে। মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণ নিজ নিজ জীবনে মন্ত্র-শক্তির অলৌকিক প্রভাব দেখাটয়া গিয়াছেন। সে দিনও দক্ষিণেশ্বরের নিরঞ্জন রামকৃষ্ণদেব, কালী-মন্ত্রের সাধনা দ্বারা মন্ত্রশক্তির আশ্চর্য্য প্রভাব দেখাইয়াছেন। পাশ্চাত্য-সভ্যতালোক-দীপ্ত ব্যক্তিগণও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন। তাঁহার উপদেশ বাক্যগুলি আপ্তবাক্যের জ্যায় বঙ্গবাসী পাঠ করিয়া শাস্ত্রের রহস্য সকল অবগত হইতেছেন।

মন্ত্র ভাষায় করিলে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয় সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া যে মন্ত্রগুলি বুঝিতে হইবে না, এরূপ শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে।

মন্ত্রার্থং মন্ত্র-চৈতন্ত্যং যো ন জানাতি সাধকঃ ।

শত-লক্ষ-প্রজ্ঞপ্তোহপি তন্ত মন্ত্রো ন সিধ্যতি ।

(মহানির্বাণ স্তব)

যে সাধক, মন্ত্রের অর্থ কিম্বা মন্ত্রের শক্তি জানেন না, তিনি শত লক্ষ বার জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না। মন্ত্রের অর্থ জানিয়া জপ করিলে তাহার ফল শীঘ্র হইবে। না বুঝিয়া না জানিয়া অল্পটান করিলে কলের হ্রাস হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে মন্ত্রের শক্তি-প্রভাবে আংশিক ফললাভ ঘটিবে। আধ্যশাস্ত্রের উপদেশ এই, “দেবতার নাম সম্বন্ধিত মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ঘটনা, শ্রবণ ও মন্ত্রার্থের ধ্যান

দ্বারা সাধকের চিত্ত নির্মল হয় এবং দেবতা সকল আকৃষ্ট হইয়া সাধকের নিকট উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন।”

পরমার্থ সঙ্গীত বাগিন্দ্রিয় সমর্পণের আর একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সঙ্গীত দ্বারা চিত্তে পরম ভক্তি ভাবের উদয় হয়, ইহা সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য। শাস্ত্রও এইজন্য “গানাত্ পরোত্তরো নহি” বলিয়া গীতকে সাধনের একটি অঙ্গ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনে সঙ্গীতের মাহাত্ম্য দেখাইয়া গিয়াছেন। আজিও সাধক সম্প্রদায় তাঁহাদের রচিত সঙ্গীত দ্বারা নিজ নিজ চিত্তকে বিষয় হইতে প্রত্যাকৃষ্ট করিয়া ঈশ্বরানুভব করিতে মগ্ন হইতেছেন।

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীশাম্ হৃদয়ে নচ।

মন্তুস্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।

ইহা নারদের প্রতি ভগবদ্ বাক্য।

(২) উপস্থ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমর্পণ।

উপস্থ ইন্দ্রিয়ের অবিহিত পরিচালনায় জীব নানা দুঃখ লাভ করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সংসারের অর্ধেক রোগ, শোক, অকালমৃত্যু ও নানাবিধ কুক্রিয়া, এই ইন্দ্রিয়ের আসক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়। এই দুরন্ত রিপুকে বশীভূত করিতে পারিলে মানবের বিষয়-বাসনা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব “কামিনী কাঞ্চন” সাধন পথের বিষয় অন্তরায় বলিয়া বার বার উপদেশ দিয়াছেন। পুরাণ ইতিহাস পাঠে জানা যায়—কত যোগী ঋষি উপস্থ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার অধঃপতিত হইয়াছেন। এই প্রবল রিপুকে সংযত করিবার জন্য শাস্ত্র, নানারূপ বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। যিনি যত বিধি-নিষেধ পালন করিবেন, তাঁহার ইন্দ্রিয় তত সংযত হইবে। ইন্দ্রিয়, ভোগ্য বস্তু চাহিতেছে, সাধক নিষেধ-বাক্য মানিয়া ইন্দ্রিয়কে সংযত করিতেছেন, এই প্রকার করিতে করিতে ইন্দ্রিয়, সাধকের অধীন হইয়া পড়িবে; তখন আর সাধক ইন্দ্রিয়ের অধীন হইবেন না। ক্রমে অন্তরীন্দ্রিয় সংযত হইলে আসক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসিবে এবং সাধক ইন্দ্রিয়জয়ী বীর হইবেন। হিন্দু-শাস্ত্রও এইরূপ বীরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন “বীরশোদ্ধতমানসঃ”। যাহারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, তাঁহারা ই উদ্ধতমানসসম্পন্ন বীর। স্থানান্তরেও বলিয়াছেন “সিদ্ধবস্ত্রী ভবেদ্ বারো ন বীরো মত্তপানতঃ”। মত্তপান করিলেই বীর হয় না, যাহারা আসক্তি পরিহার পূর্বক মত্তে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ই প্রকৃত বীর।

ইন্দ্রিয়কে সংযত করিতে হইবে সত্য কিন্তু ইন্দ্রিয়ের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে না। স্থান বিশেষে সন্ন্যাসীদিগকে এই ইন্দ্রিয়ের বহির্বিষয়কে বিচল করিতে দেখা যায়, কিন্তু তদ্বারা কোন ফললাভ হয় বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রের ইহা মর্থ্য নহে যে, ইন্দ্রিয়কে বাহিরে সংযত করিয়া আসক্তি-প্রযুক্ত মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি স্মরণ করিলে কোন দোষ হইবে না; কারণ এরূপ ব্যক্তিকে গীতার মিথ্যাচার বা কপটাচার বলিয়াছেন—

কর্শ্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমুঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ।

গীতা ৩ অঃ ৬ শ্লোক ।

যে ব্যক্তি হস্ত, পদ, শিখাদি কর্শ্বেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বাহিরে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি স্মরণ করিতে থাকে, সেই বিমুঢ়াত্মা ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বা কপটাচার বলা যায়। কেবল

বাহ্যিকের সংঘম করিলে চলবে না, অন্তরিক্রিয়েরও সংঘম আবশ্যক অর্থাৎ আসক্তি-শূন্য হওয়া চাই।

বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণো

গৃহেহপি পঞ্চৈশ্বর্যনিগ্রহন্তপঃ।

আসক্তি ছাড়িতে না পারিলে বনে গেলেও আসক্তিমুক্ত পুরুষ দোষ মুক্ত হয় না, গৃহে থাকিয়া আসক্তি-শূন্য হইয়া ইন্দ্রিয় সংযত করিতে পারিলে তাহাও তপস্তা বলিয়া পরিগণিত হয়।

কবিও এই কথাই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।

বিকার সামগ্রী সমুদায় উপস্থিত সম্বন্ধে ও বাহ্যদের চিত্ত বিকৃত অর্থাৎ বিচলিত না হয় তাহারাই ধীর : অবশ্য এই অবস্থা একদিনে হইবার সম্ভাবনা নাই ; ইহাতে বহু চেষ্টা ও সাধনা আবশ্যক।

ঈশ্বর একাকীই স্বাতন্ত্র্য ও পুরুষত্ব শক্তিরূপে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এই দুই শক্তির পরস্পর সংযোগ ব্যতীত তাঁহার সৃষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না। পিতৃ-মাতৃ শক্তির সম্মিলন নীলা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিত্যাদি বাবৎ কার্য্য সংসাধিত হইতেছে। স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন না হইলে সন্তানোৎপত্তি হইতে পারে না ; ইহা তাঁহার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া। পল্ল, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিজ্জাদি বাবতীয় প্রাণীর মধ্যে একট নিয়মে ক্রিয়া হইয়া থাকে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব সর্বদা স্মরণ রাখিয়া, যে ব্যক্তি শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কালে ভাষ্যাতে উপগত হন, তিনি স্বীকে ভোগ্য ভাবে না দেখিয়া অতি পবিত্র ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। এই তত্ত্ব সর্বদা অনুধ্যান করিয়া, যিনি সৃষ্টি-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করেন, তিনি কখনও উপস্থ ইন্দ্রিয়ের দাস হইতে পারেন না। তাঁহার উপস্থ ইন্দ্রিয়ের অমুরাগ বিষয়ামুরাগ নহে, উহা ঈশ্বরের অমুরাগ-মূলক।

সন্তান উৎপাদনের জন্ত যিনি শাস্ত্রনির্দিষ্ট কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্বক ভাৰ্ঘ্যাতে উপগত হন, শাস্ত্র তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন—

অপত্যোৎপাদনার্থক তীব্রং নিয়মনাস্থিতঃ ।

কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

সন্তান উৎপাদনের জন্ত যিনি তীব্র নিয়ম অবলম্বন করেন ও যথা-
কালে নিয়মিত আহার করেন তিনি জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী। আমরা
এই সকল শাসন-বাক্য অবহেলা করিয়া রোগ-শোকে আধি-ব্যাধিতে
আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। নিজ নিজ জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই
ইহার যথার্থতা বুঝিতে পারা যায়।

ভগবান্ গীতার দশম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে বলিয়াছেন
“প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ”—মৈথুনাভিলাষে যত প্রকার কাম চেষ্টা আছে,
তন্মধ্যে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্ত কন্দর্পবৃত্তিই তাঁহার বিভূতি।
“প্রজনশ্চ” পদের ‘চ’কার দ্বারা পুত্রকামনা ব্যতীত বৃথা মৈথুনের নিষেধ
করিয়াছেন। ভগবানের এটী বিভূতি ইতর জীব জগতে আপেক্ষিক শুদ্ধ
ভাবে বিরাজ করিতেছে। মনুষ্যের মধ্যে এই পবিত্র কাম-প্রবৃত্তি
লক্ষ্যব্রষ্ট হইয়া সম্ভোগ মাত্রে পরিণত হইয়াছে। এই পবিত্র কামের
মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্ত ঋষিগণ নানা প্রকার বিধি-নিষেধ প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন। এখন আমরা তাঁহাদের প্রবর্তিত তিথি নক্ষত্রের বিচারকে
হাসিয়া উড়াইয়া দেই ; কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা, দাম্পত্য-সম্বন্ধে যথেষ্ট
ইন্দ্রিয় সেবার লালসা রোধ করার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না।
এই পবিত্র কাম, সৃষ্টির আদি, তাই শাস্ত্র ইহাকে আদিরস বলিয়াছেন।
প্রজা-সৃষ্টি ব্যাপারে ইহা ভগবানের চিদানন্দ-বিভূতি।

গীতায় সপ্তম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও এই কথাটী প্রাতিশ্রুতি
করিয়াছেন—

ধর্মাবিক্রন্দোভূতেষু কামোহস্মি ভরতবর্ভ ।

শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

“ধর্মোণাবিক্রন্দঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদন-মাত্রোপযোগী কামোহর্হামতি” ।

ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত যে কামবৃত্তি, নিজ-ধর্মপত্নীতে মাত্র উপগত করায়, তাহা তাঁহারই (ভগবানেরই) স্বরূপ ।

প্রাচীন ভারতে আর্থাগণ, প্রজোৎপত্তির জন্ত পৃথী হইতেন—“প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং”; তাঁহারা অসংযত কামোপভোগের জন্ত দারপরিগ্রহ করিতেন না ; তাঁহারা কঠোর ত্র্যম্বচর্যের দ্বারা পুরুষত্বকে পরিপুষ্ট করিয়া, বলিষ্ঠ দেহে ও নিশ্চল মনে বহু বিধি-নিষেধের দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া, সন্তান উৎপাদন করিতেন । শাস্ত্রের শাসন-প্রভাবে অযথা প্রজোৎপত্তি নিবারণিত হইত এবং বর্তমান পাশ্চাত্য-নীতির অনুসরণ করিয়া অযথা প্রজাবৃদ্ধি নিবারণ করা আবশ্যক হইত না ; কিন্তু ভারতের সে শিক্ষা-দীক্ষা এক্ষণ অতীতের কাহিনী । “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা”—সন্তানের জন্ত ভার্য্যার প্রয়োজন, শাস্ত্রের এই বহুমূল্য উপদেশ শুনিয়া নবাসমাজ, প্রাচীন-সমাজের এই আদর্শকে অতি হীন বলিয়া উপেক্ষা করেন ; কিন্তু তাঁহারা কি ভাবে এই কথা বলিয়াছেন, তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না ! তাঁহারা অযথা কামোপভোগের জন্ত দারপরিগ্রহ করা আত্মার অকল্যাণকর মনে করিতেন ।

ভগবান্ “প্রজনশ্চান্মি কন্দপঃ” বাক্যে সন্তান-কামনায় যে শুদ্ধ পবিত্র কামের উল্লেখ করিয়াছেন “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা” দ্বারাও ঐ কথাই বলিয়াছেন । তাঁহারা বৃথা পাশব-কামবৃত্তি সেবার জন্ত দার-পরিগ্রহ করিতেন না ; পুত্রোৎপাদনরূপ ধর্মের জন্ত ভার্য্যা গ্রহণ করিতেন । আখ্যেয়া ইহাও জানিতেন, স্ত্রী, পুরুষের ধর্ম-সাধনার প্রধান সহায় । এই কারণে স্ত্রীর অপরাধ নাম সহধর্মিণী । স্ত্রী, ভোগ-বিলাসের সামগ্রী নহে ।

শাস্ত্রে অনেক ধর্ম কার্য নির্দিষ্ট আছে, যাহা পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত না হইলে সম্পন্ন করিতে পারে না ।

ঐতিহ্যে (যজুর্বেদে) বলিয়াছেন—

অর্দ্ধাহবা তাবদুভবতি যাবন্নজ্যাম্বিন্দতি ।

অথ জ্যাম্ বিন্দতি পূর্ণোবাব তদা ভবতি ॥

পাণিগ্রহণ না করা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ একটি আত্মা হয় না, আধখানা আত্মা থাকে ; পরে জায়া-লাভ করিলে একটি পূর্ণ আত্মা হয় । মনুষ্যের স্ত্রী পুরুষের আন্তরিক সম্মিলনের দ্বারা উভয়ের আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি পরিপুষ্ট লাভ করে এবং একটি পূর্ণ আত্মা হয় ।

এজন্য হিন্দুবিধবার পত্যস্তর গ্রহণ হইতে পারে না । আত্মার এরূপ সম্মিলন ও একীকরণ, হিন্দুজাতি ভিন্ন অন্তর নাই । উপস্থ ইন্দ্রিয়কে বিবয় হইতে বিরত করিয়া ঈশ্বরানুভূতি মুখ করার আর একটি সূক্ষ্ম উপায় অস্ত্র স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করা । “মাতৃবৎ পরদারেষু” পরস্পর মাত্রই মাতৃজ্ঞান করিবে এবং মাতৃজ্ঞানে স্ত্রী-জাতিতে পূজা (সম্মান) করিবে । মাতৃসাধক অস্ত্র নারীদেহে তাঁহার মাতৃরূপ দেখিয়া থাকেন ।

“যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা” ।

(চণ্ডী)

তিনি সর্বভূতে মাতৃভাবে বিরাজ করিতেছেন । এজন্য মনুষ্য, পশু, কীট, পুষ্প, বৃক্ষ সমস্ত স্থানে মাতৃশক্তির বিকাশ দেখিতে পান ; “কুমারী-রূপধারিণী” বলিয়া সরলপ্রাণা বালিকাতে ঈর্ষা অস্বাভাবিত স্বার্থপরতার আবর্জনা শূন্য দেখিয়া, নিজের উপাস্ত মাতৃশক্তির আরাধনা করিয়া থাকেন ।

প্রাচীনগণের “গুরু নিত্য পীন-পয়োধর” প্রভৃতি বর্ণনায় আমরা কুরুচি আরোপ করি কিন্তু তাঁহারা জ্ঞী-জাতিকে কি ভাবে দেখিতেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। “স্থিরঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎ” — জগতে কেবল মানুষ কেন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদ প্রভৃতি প্রাণীসমূহে সমস্ত স্ত্রী-জাতিতে তাঁহারা জগদ্বার মাতৃ-শক্তির খেলা দেখিতেন। সমস্ত যেমন মাতৃহীন ও অজ্ঞাত অঙ্গ অতি পবিত্র ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, মাতৃমূর্তির বর্ণনাকালে তাঁহারা অতি সহজ ও পবিত্র ভাবে প্রণোদিত হইয়া ঐরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতেন। ইহা কুরুচির পরিচায়ক নহে। উপাস্ত দেবতার বর্ণনাকালেও “পীনোন্নত-পয়োধরাঃ” বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আমাদের এক্ষণ ভাবের বরে চুরি হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের পবিত্র দৃষ্টি ও পবিত্র ভাব হারাইয়া, স্বকৃচি কুরুচি নিয়া বিষম বিভ্রাটে পতিত হইয়াছি।

যে সাধক এই প্রকার পবিত্র ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সৃষ্টি-রহস্য স্বরূপ রাখিয়া শাস্ত্রানির্দিষ্ট কালে স্বীয় ধর্মপত্নীতে উপগত হন এবং জ্ঞীকে ভোগ-বিলাসের সামগ্রীরূপে না দেখিয়া, অতি পবিত্রভাবে দর্শন করিয়া থাকেন ও সমস্ত নারী-জগতে মাতৃশক্তির বিকাশ দেখিয়া থাকেন, তাঁহার উপস্থিতি ইন্দ্রিয়ের প্রতি আশক্তি জন্মিতে পারে না। তাঁহার জ্ঞীর প্রতি অনুরাগ—বিষয়ানুরাগ নহে, ঈশ্বর-অনুরাগ মূলক এবং তিনি তদ্বারা আবদ্ধ হন না। যে অনুরাগ ভোগ কামনা দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবকে আবদ্ধ ও অধোগত করে কিন্তু ভগবানের নিয়ম ও আজ্ঞা পরিপালনের জন্য কোনরূপ বিষয়ভোগে লিপ্ত হইলেও জীব তদ্বারা আবদ্ধ হয় না। এইরূপ ব্যক্তি সর্বদা সৃষ্টিরহস্য অনুধ্যান করিয়া ভগবানের ভাবে বিভোর হন এবং তন্মগ্ন হইয়া কৃতার্থ হন। তাঁহার এই প্রকার অনুরাগ ঈশ্বর-উপাসনার অন্তর্গত।

(৩) পায়ু ইন্দ্রিয় ।

পায়ু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা মলত্যাগ করিয়া থাকি । এই ইন্দ্রিয়ের কার্যে কাহারও কোন অন্তরাগ কি আসক্তি জন্মিতে পারে না ; কাজেই এই ইন্দ্রিয় সমর্পণ করার কোন প্রয়োজন নাই ।

আমাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ প্রকার কার্য করিয়া থাকি, তাহা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে এক্ষণ এই সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সমর্পণ বিষয় চিন্তা করা যাউক ।

(১) চক্ষুরিন্দ্রিয়

আমরা চক্ষু দ্বারা নানা প্রকার শুদৃশ্য বস্তু দেখিয়া তাহাতে আসক্তি হইয়া থাকি । নয়নেন্দ্রিয়ের বৃত্তি, বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বর-ভিত্তি করিতে হইলে সর্বদা তাঁহার মূর্তিদর্শন এবং আলেখ্যাদি সম্মুখে রাখিয়া বার বার দৃষ্টি করা আবশ্যক । তাঁহার মূর্তি শুদ্ধ সঙ্ক-গুণ সম্পন্ন, এই সকল মূর্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তদনুরূপমূর্তি মানস-পটে ধ্যানযোগে চিন্তা করিলে, মানুষের বিষয়ে আসক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে এবং পরিশেষে সাধক তন্ময়ত্ব লাভ করেন ।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ভাবিতং তীব্রবেগেন বদন্ত নিশ্চয়াশ্রয়না ।

পুমান্ তদ্ধি ভবেচ্ছীঘ্রং জেয়ং ভ্রমর-কীটবৎ ॥

পুরুষ দৃঢ় সংকল্প হইয়া তীব্রবেগের সহিত যে বস্তু ভাবনা করে, সে শীঘ্রই তাহা হয়, যেমন তেলাপোকা কাঁচ পোকাতে পরিণত হয় ।

শাস্ত্রে আট প্রকার মূর্তির উল্লেখ আছে—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যাচ সৈকতী ।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্ট বিধা শ্রুতা । শ্রীমদ্ভাগবত ।

১ শৈলী (শিলাময়ী)। ২ দাক্ষময়ী অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিত।
 ৩ লৌহী—(লৌহা-নির্মিত)। ৪ লেপা অর্থাৎ চন্দ্রনাড়ি লেপন দ্বারা
 নির্মিত। ৫ লেখা চিত্রিত। ৬ সৈকতী—বালুকা-নির্মিতা মৃৎপ্রাদি
 প্রতিমাও ইহার অন্তর্গত। ৭ মনোময়ী অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা
 দ্বারা চিত্রিত মূর্তি। ৮ মণিময়ী—বহুমূল্য মণি পদ্মাদি দ্বারা নির্মিত।

এই সকল প্রতিমা যথাশাস্ত্র দেবতার অনুরূপ হওয়া আবশ্যিক।

আভিরূপাচ্চ বিষম্য পূজায়াচ্চ বিশেষতঃ।

সাদেকস্ত চ বিশ্বাসাৎ সান্নিধ্যা দেবতা ভবেৎ ॥

কুলাৰ্ণব-হস্ত।

প্রতিমা যদি যথাশাস্ত্র দেবতার অনুরূপ হয় পূজার উপচারদিরও
 যদি বিশেষ অনুষ্ঠান থাকে, আর সাদকের যদি বিশ্বাস থাকে, তবে
 প্রতিমাদিতে দেবতা সন্নিহিত হয়েন।

নানা প্রকার বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প মালাদি দ্বারা ভগবানের প্রতিমূর্তি
 সাজাইয়া তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে চক্ষুরিঙ্গিরের বৃত্তি তাঁহার
 প্রতি অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার জন্ত বিচিত্র মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া,
 তাঁহার সাজসজ্জা করার জন্ত এবং তাঁহার আশ্রয়ের নিমিত্তে পুষ্পোদ্ভান
 প্রস্তুত করিতে হইবে। আত্মতৃপ্তির জন্ত ও বিলাসিতার জন্ত পুষ্পোদ্ভান
 না করিয়া তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যার জন্ত করিতে হইবে। যাহা নিজের
 ভোগ বিলাসের জন্ত করা যায়, তাহাতেই মানুষের আসক্তি জন্মে এবং
 আসক্তি জন্মিলেই আসক্তি-জনিত সংস্কারের বীজ সঞ্চিত হইতে থাকে,
 আর তাঁহার প্রতি আসক্তি ও অনুরাগের জন্ত, তাঁহার পূজার জন্ত,
 তাঁহার সাজ সজ্জার জন্ত যে সকল কন্ম করা যায়, তাহা বন্ধনের কারণ না
 হইয়া মোক্ষের কারণ হইবে; কারণ তাঁহার প্রতি অনুরাগ সৰ্ব্বগুণমূলক।
 চিন্তে বৃত সাত্বিক ভাব সঞ্চিত হইবে, ততই চিন্তের কালিমা অপসারিত

হইবে, চিত্ত ঘছ কাচের ভাষ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। যদি কোন ব্যক্তি নিজের ভোগের জন্ত না করিয়া তাঁহার সেবার জন্ত উদ্যানাদি করে, তাহা হইলে তদ্বারা ক্রমে তাঁহার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও চক্ষুবল্লিরের তৃপ্তিলাভ হইবে। তাঁহার অনুরক্তিমূলক কার্য্য বিষয়-কার্য্য হইলেও তদ্বারা জীব অধোগতি লাভ করে না। চক্ষুরাল্লিরের এই প্রকার তৃপ্তি তাঁহার প্রতি অনুরাগের দ্বারা জড়িত থাকায়, দর্শনের অনুরাগ সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অনুরাগে পর্য্যবসিত হইবে। অগ্নি বস্ত্র ভূষণ প্রভৃতি নয়নের তৃপ্তিকর বিষয় যাহা কিছু তাঁহাকে নিবেদন করিবে, তাহা নিজের বিস্তাররূপ হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্র বলিয়াছেন, “বিন্ধ্যশাঠাং ন কৰ্ত্তব্যম্” তাহাকে অর্পণ করার সময় কৃপণতা করিবে না। নিজের বেলায় ১০ হাত ও তাঁহার বেলায় ৪ হাত কাপড়ের ব্যবস্থা করিলে চলিবে না, তাহাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, প্রত্যুত তাঁহাকে লইয়া বিভ্রম করা়র জন্ত নিজের সর্বনাশ সংসাধিত হইবে এবং বিষয়ে আরও জড়িত হইয়া পড়িতে হইবে। আজ কাল প্রায় স্থানেই এই প্রকার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কৰ্ত্তার বাড়ীতে পূজায় নৃত্যগীতাদিতে সহস্রাদিক মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে, সেখানেও যত অব্যবহার্য্য জিনিষই তাঁহার সেবা ও পূজার জন্ত নিদিষ্ট। যাহার হুই খানি কাপড় দেওয়ার সংস্থান নাই, তিনি বরং একখানি ব্যবহারের উপযুক্ত কাপড় দিবেন, তথাপি এই প্রকার বিভ্রম-রূপ পূজা কখনও করিবেন না। বত নিকুট ও মূলভ মূলোর জিনিষ, তাহাই পূজা ও শ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক এই প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা আমরা নিজেই বঞ্চিত হইতেছি। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, যাহার রোম কূপে অবস্থিত, তিনি তোমার আমার পূজার জন্ত লালায়িত নহেন। পূজার (উপাসনা) যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, বিষয়ানুরাগ-

নিরন্তর পূর্বক ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ ভগ্নবৎ লাভ করা, তৎপ্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই জন্তে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

কানিকা মাঙ্গব্যং পশ্চেৎ তথা সেবেত চান্নব্যং ।

নিজ ইষ্টদেবতাকে নিজের জ্ঞায় দেখিতে হইবে ও সেই ভাবে পরিচর্যা করিতে হইবে। যদি উপাসনার প্রকৃত ফল লাভের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই রূপই করিতে হইবে। যিনি অকপট চিত্তে ভক্তি-ভাবে তাঁহার পরিচর্যা করিবেন, তিনিই প্রকৃত ফল-লাভের অধিকারী। ভক্তি ভিন্ন “লোক দেখান” ভাবে চক্ষুরন্ধ্রের বিষয় অর্পণ করিলে, কোন ফল-লাভ হইবে না। এজন্ত বলিয়াছেন, লোকে নিজের যে ভাবে সেবা করে, তাঁহারও ঠিক সেই ভাবে করিবে। এ সংসারে নিজ অপেক্ষা আর প্রিয়তম বস্তু নাই, জীবগণ স্বভাবতই নিজের প্রতি অনুরক্ত হয়। লোকের নিজের প্রতি যেরূপ অনুরাগ তাঁহার প্রতি তদনুরূপ অনুরাগ জন্মাইয়া পরিচর্যা করিতে হইবে। ভক্তি—অনুরাগ একান্ত আবশ্যক, তাই সর্বশাস্ত্রশিরোমণি গীতা বলিয়াছেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তৈয়ং যোমে ভক্তা প্রযচ্ছতি ।

তদং ভক্ত্যুপকৃত মন্ত্রামিপ্রযতাস্থনঃ ।

৯ম অঃ ২৬ শ্লোক ।

পত্র, পুষ্প, ফল বা জল ভক্তি-পূর্বক যিনি বাহা আমাকে দান করেন, আমি তাহাট প্রহণ করিয়া থাকি।

ফলতঃ ভক্তিই ভগবদুপাসনার মূল উপাদান। তাঁহার প্রতি ভক্তি—অনুরাগ হইলে আর অব্যবহার্য্য নিকট বস্তু অর্পণ করিতে চিন্তে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। যিনি তাঁহার প্রতি যে পার্থিব সম্বন্ধ লইয়া উপাসনা-

রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবেন, তিনি সত্য সত্যই সেই ভাবে পরিচর্যা করিবেন । মাতৃসাধক তাঁহাকে অকল্পিত মাতৃ-ভাবে ও পিতৃ-সাধক অকল্পিত পিতৃ ভাবে দেখিয়া চক্ষুরিজ্বরের তৃপ্তি-দায়ক দ্রব্য ভোগ করাইয়া, নিজের ভোগ-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন এবং প্রসাদ স্বরূপ পরাভক্তি সহকারে অর্পিত দ্রব্য সকল, ভোগ করিয়া ধন্ত হন । এরূপ ভোগের দ্বারা আত্মার কোন অনিষ্ট হয় না, ক্রমে বিষয়ানুরাগ ক্ষীণ হইয়া, তাঁহার অনুরাগে পরিণত হয় এবং সাধক, অবশেষে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন ।

চক্ষুরিজ্বরের আসক্তি, ঈশ্বরানুভূতী কারবার আর একটি প্রকৃষ্ট উপায়—যখন যেখানে চক্ষুরিজ্বর আকৃষ্ট হয়, সেখানেই তাঁহার সত্তার অনুভব করা । মাতৃ-সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছিলেন—

সুগম সাধন বলি তোরে,

ওরে আমার মুঢ় মন ! সাধরে ।

যখন যেখানে সুখে থাক মন ! তাতেই তা'ব মারে ।

যদি না থাকিতে পার, মন !

চিন্তামণি পুরে—

চরাচরে শ্রামা না মোর, সকলে সঞ্চরে ॥

স্থলে অনলে শূন্তে আছে,

মা মোর, সলিলে সমীরে ।

ব্রহ্মাণ্ডরূপিনী শ্রামা-মা'রে জান না রে ।

ঘটে আছে, পটে আছে,

মা মোর সর্ব শরীরে ;

কামিনীর কটাক্ষে আছে, তেঁই জগতের মন হরে ।

কমলা কান্তের মন ! ভয় করেছ কারে ।

বিরিঞ্চি-বাহিত নিধি, ঘটেছে তোমারে ।

বাস্তবিকই ইহা অতি সুগম সাধন তাঁহার অভাব কুত্রাপি নাই, কিন্তু আমাদের কলুষিত চিত্ত তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না ; এজন্য প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধ পদার্থে তাঁহার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব দেখিতে শিক্ষা করিতে হইবে ; ক্রমে সর্বভূতে জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে ।

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম ।

তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-ক্ষুরণ ।

স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ।

সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-মূর্তি ॥

চৈতন্য-চরিতামৃত ।

সাধক, স্থাবর-জঙ্গম যাহা কিছু দেখেন, সেখানেই স্থাবর-জঙ্গমের রূপ না দেখিয়া তাঁহার ইষ্ট-দেবতার মূর্তি দেখেন ।

ভগবান্ ও গীতার দশম অধ্যায়ে বিবৃতিবাণী করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

যদ্বদ্বিভূতিমং সৰ্বং শ্রীমদুজ্জিত মেব বা ।

তত্ত্বদেবাবগচ্ছ অং যম তেজোহংশ-সম্ভবং ॥ ৪১

যাহা কিছু বিভূতিমং, শ্রীমৎ, এবং উজ্জ্বল বস্তু দেখিবে, তাহাই আমার তেজের অংশ সম্ভব বলিয়া জানিবে ।

পরে জ্ঞানের পরিপক্বাবস্থায় তাঁহাকে সাধক সর্বভূতে দেখিতে পান, এজন্য পরের শ্লোকে অৰ্জুনকে উত্তম অধিকারী জানিয়া বলিলেন—

অথবা বহনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।

বিষ্টভাষ্মিহং কৃৎনমেকাংশেন ত্বিতোজগৎ ॥ ৪২

অথবা হে অৰ্জুন ! অধিক জানিবার আর প্রয়োজন কি, সংক্ষেপে এই মাত্র জানিয়া রাখ যে, আমি এক অংশ দ্বারায় এই সমস্ত জগৎই ব্যাপিয়াই রহিয়াছি ।

“অথবা” শব্দ দ্বারা ভগবান্ ইহাই সূচনা করিলেন যে, তাঁহার কথিত পূর্বোক্ত বিবৃতি সকল জ্ঞাত হইয়া অন্তঃসিক্ত হইয়া জ্ঞান লাভ করিবে, কিন্তু অর্জুনকে জ্ঞানী জানিয়া তিনি বলিলেন যে, তোমার এত ভিন্ন ভিন্ন বিবৃতি জানিবার প্রয়োজন নাই, আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়াই আছি ।

যিনি প্রকৃত জ্ঞানী সাধক, তিনি স্থানে ও গৃহে, কাঞ্চনে ও তৃণে সর্বত্র তাঁহার শ্রীমুক্তি-দর্শন ও ঐশী শক্তির উপলব্ধি করিয়া থাকেন । তিনি প্রতি পুষ্পে প্রতি পাত্রে তাঁহাকে দেখেন, কুত্রাপি তাঁহার অভাব দেখিতে পান না ।

আমি কৃষ্ণ ময় জগৎ দেখি ।

বৃক্ষ মূলে শাখা, শিখি পুচ্ছ পাখা

কৃষ্ণ রূপ মাথা মাখি ।

যে সময় আমি যে স্থানেতে যাই,

অথ উর্দ্ধ আদি দশ দিকে চাই,

কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেখিতে না পাই,

আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি ।

নয়ন মুদ্রিষে থাকি যে সময়,

হৃদি মাঝে কৃষ্ণ রূপ দৃষ্ট হয় । ইত্যাদি ।

অবশ্য এ অবস্থা লাভ করিতে হইলে ভগবদুপদেশ অনুসারে যেখানে শোভা-সম্পৎ ও কান্তির সমধিক বিকাশ, সেখানেই প্রথমতঃ তাঁহার সত্তা দেখিতে অভ্যাস করিতে হইবে এবং দৃশ্য বস্তুর সৌন্দর্য্য তাঁহারই সৌন্দর্য্য বলিয়া ধারণা করিতে হইবে ।

একমাত্রই হিন্দু, জ্যোতির আধার সূর্য্যমণ্ডলে সেই বিশ্বরূপকে দর্শন করিয়া “সূর্য্য আত্মা জগত্তত্ত্বমুৎকৃষ্টং সূর্য্য সমস্ত জগতের আত্মা বরুণা—

এই জ্ঞানে সূর্য্য-মণ্ডলাধিষ্ঠিত চৈতন্তের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং নমস্ত্রৈলোক্য-নাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।

স্বঃ জ্যোতিষঃ দ্যুতি ব্রহ্মত্বং বিষ্ণুত্বং প্রজাপতিঃ।

ভূমেব ক্রত্বো ক্রত্বান্মা বায়ুরগ্নিস্বমেবচ।

ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্য-দেবকে প্রণাম করেন। বাস্তবিক তাঁহার সত্তার কোন স্থানে অভাব নাই, তবে সূর্য্যমণ্ডলে ঐশ্বরিক বিভূতির সমধিক বিকাশ, তাই সূর্য্যমণ্ডলোপহিত চৈতন্তের উপাসনা। ভগবান্ও এই জন্ত প্রথম আধিকারীর পক্ষে বলিয়াছেন—

“জ্যোতিষাং রবিস্বঃশুমান্”

গীতা ১০ম অঃ ২০ শ্লোকের অংশ।

আগ্নি আদি ষত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রকাশের আধারভূমি সূর্য্যই তিনি। সমস্ত পদার্থই তাঁহার বিভূতিময় সত্তা, কিন্তু যাগাতে বিশেষা বিশেষ বিভূতির প্রকাশ, সেই স্থানেই ভগবানের সত্তা অগুহ্য হইয়া থাকে; এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন “প্রকাশকগণের মধ্যে আমি সূর্য্য।”

উপরে যাহা লিখিত হইল, তদ্বারা প্রাপ্তপন্ন হইতেছে যে চক্ষুরিস্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়গুলি নিম্নলিখিত উপায়ে ভগবানে সমর্পণ করিয়া চক্ষুরিস্রিয়ের বৃত্তি, ঈশ্বরানুভূতী করিতে হইবে।

(১) ভগবানের মূর্ত্তি ও আলংকারাদি সম্মুখে রাখিয়া বার বার দৃষ্টি করা ও তদনুরূপ মূর্ত্তি, মানস-পটে ধ্যান করা।

(২) যে সকল দৃশ্য পদার্থ দ্বারা আমরা বিষয়ে সংলিপ্ত হই, তাহা ভগবানে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার প্রসাদ-লব্ধ বস্তু নিজে ভোগ করা।

(৩) দৃশ্য পদার্থে তাঁহার মহিমার ও সত্তার উপলব্ধি করা।

এই প্রকার অভ্যাস দ্বারা ক্রমে চক্ষুরিস্রিয়ের বিষয়ে বাসনা ক্ষীণ

হইতে থাকিবে এবং চক্ষুরিন্দ্ৰিয়ের বৃত্তি, ভগবানে সম্যক্ প্রকারে অর্পিত হইবে। চক্ষুরিন্দ্ৰিয়ের পারচালনা, আমার নিজের জ্ঞান নহে, সমস্তই তাঁহার জ্ঞান এবং তাঁহার প্রদত্ত সংসার-যাত্রানির্বাহ করার জ্ঞান, এত ভাবটীও ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হইবে।

(২) কর্ণেন্দ্ৰিয় ।

সর্বদা ভগবদ্গুণাবলী-শ্রবণ এবং তদ্-বিষয়ক গীত-বাণ্যাদি-শ্রবণ করিয়া, কর্ণেন্দ্ৰিয়ের বিষয় তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার গুণ ও মহিমা-প্রকাশক গীত বাণ্যাদি দ্বারা বিষয়ে আবদ্ধ না হইয়া জীব, তাঁহার ভাবে আত্মহারী হইয়া, ক্রমে তাঁহার নিকটবর্তী হইতে থাকে। সংকল্প, সন্দেহ ও সন্দেহ-শ্রবণ সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ ; বার বার এই সকল শ্রবণ করিলে কর্ণেন্দ্ৰিয় সম্পূর্ণরূপে নিজের আশ্রিত হয়, তখন আর ভগবৎ-কথা ভিন্ন অত্র কিছু গুনিতে ও বুঝা তর্কে সময় কাটাইতে প্রবৃত্ত হয় না। আজ কালে সকল বিষয়েই আমরা তর্ক দ্বারা বীমাংসা করিতে চাহি ; বাস্তবিক আধ্যাত্মিক রাজ্যে তর্কের কোন ও প্রতিষ্ঠা নাই। অর্পিত বলিয়াছেন—

“নৈষা তর্কেণ মাতিরপনেয়া ।

তর্কের দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা যায় না। ভগবান্ দাদবায়ণ, ব্রহ্মসূত্রে তর্কের অপরিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। উগার ভাব্যে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন - নোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তর্ক উত্থাপন করে, সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই ; কারণ, এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক, অপর বুদ্ধিমান্ নিরাস করেন। পঞ্চাশত্রে তাঁহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান্ কর্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ কোথায় ?

নারদ ভক্তিশূত্রে বলিয়াছেন—

বাদো নাবলম্ব্যঃ ॥৭৫॥

ভক্তি-মার্গে বাদ অর্থাৎ শুদ্ধতর্ক একান্ত বর্জনীয়। অপ্রত্যক্ষ ও অনন্তমের বিষয়ে তর্ক নিস্রয়োজন ও অবলম্বনীয় নহে।

বাহুল্যাবকাশবাদনিবৃত্তত্বাচ্চ ॥৭৬॥

তর্ক ক্রমশঃ বর্জিত হইয়া সময়ের অপব্যয় ঘটায়, বিশেষতঃ উহার প্রতিষ্ঠা নাই। তর্ক দ্বারা কখনই পরমার্থ-তত্ত্ব নির্ণয় হইতে পারে না। এজন্য প্রতিকূল তর্ক শ্রবণ ও তাহাতে যোগদান করা একান্ত অকর্তব্য। কর্ণেল্লিয়ের বৃত্তি তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইলে, শুদ্ধতর্ক শ্রবণ করা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে এবং গুরু ও বেদান্ত বাক্য অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্য শ্রদ্ধা-পূর্বক শ্রবণ করিতে হইবে। প্রচলিত কথায় বলে—

“বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।”

এজন্য কুতর্ক ও কুকথা, যাহাতে চিত্ত কলুষিত হয়, তাহাতে কর্ণের বৃত্তি নিষোজিত করিবে না। ভগবৎপ্রসঙ্গ ও সংকথা শ্রবণ করিয়া কর্ণেল্লিয়ের বৃত্তি তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইবে।

আর্য্য শাস্ত্রে কর্ণেল্লিয়ের শ্রবণ-বৃত্তি, সাধন-মার্গের একটি প্রধান সহায় বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।

ভক্ত বীর প্রহ্লাদ পিতাকে বলিয়াছেন—

শ্রবণং কীৰ্ত্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদ-সেবনম্ ।

অর্চনং বন্দনং দাস্ত্বং সখ্যামাস্ত্রনিবেদনম্ ॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেষ্মব-লক্ষণা ॥

ক্রিয়েত ভগবত্যাক্ষা তস্মৈত্বেহ ধীতমুত্তমম্ ॥

ভাঃ ৭। ৫। ২৩। ২৪

অধীতী ব্যক্তি যদি শ্রবণ, কীৰ্ত্তন, শ্রবণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন,

দাস্ত, সখা এবং আত্মনিবেদন, এই নবলক্ষণাক্রান্ত ভক্তি, ভগবান্ বিমুখ্তে সমর্পণ পূর্বক অমুষ্ঠান করেন, আমার বোধ হয় তাহাই উত্তম শিক্ষা ।

শ্রবণ কীর্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা ।

সেই পরম পুরুষার্থ পুরুষার্থসীমা ॥ চৈতন্ত-চরিতামৃত ।

চৈতন্তোক্ত পঞ্চাঙ্গ সাধন মধ্যে ভাগবত-শ্রবণ অর্থাৎ তাঁহার গুণা-বলিযুক্ত সংকথা শ্রবণও সাধনার একটা অঙ্গ ।

সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ ।

মথুরা-বাস, শ্রীমুর্তির অঙ্কায় সেবন ।

সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ সঙ্গ ।

এক অঙ্গ সাধে—কেহো সাধে বহু অঙ্গ

নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥

চৈতন্ত-চরিতামৃত ।

অবশ্য সাংসারিক জীবের সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে, ভগবৎ প্রসঙ্গ ভিন্নও অত্রান্ত নানা প্রকার কথা শ্রবণ করিতে হয়, কিন্তু যে সাধক এই সংসার “তাঁহার (ভগবানের) সংসার” মনে করিয়া তাঁহার আত্মা-প্রতিপালনের জগৎ সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট সমস্ত কথাই ভগবৎ-কথা । এজগৎ সাধক প্রবর রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—

যত শোম কর্ণপুটে সকলি মায়েয় মস্ত বটে ।

কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥

এ ভাব আশ্রয় করিতে হইলে উচ্চ অঙ্গের সাধক হওয়া আবশ্যক, কিন্তু যিনি সাধন পথের পথিক এবং কায়মনো-বাক্যে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহার কাছে এরূপ উচ্চ ভাব সূত্বে নহে ।

তিনি শব্দব্রহ্ম। এ সংসারে বাহ্য কিছু ধ্বনিত ও উচ্চারিত হইতেছে তাহার গোড়ায় তাঁহার শক্তি। তিনি প্রত্যেক মানব-দেহে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে বিরাজিত। আমরা বাহ্য কিছু উচ্চারণ করিয়া থাকি, সমস্তই এই শক্তির বিকাশ মাত্র। এজন্য সাধক বলিতেছেন—“কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী”; কারণ, অকারাদি ক্ষকারান্ত সমস্ত বর্ণশক্তি সেই অনন্ত শক্তির বিকাশ।

(৩) ত্রাণেন্দ্রিয়।

ত্রাণেন্দ্রিয়ের বাহ্য কিছু মনোরম বিষয় এবং যে সকল বস্তুর ত্রাণের জন্য চিত্ত লালসিত, সেই সকল বস্তু আহরণ পূর্বক নিজের ইষ্ট দেবকে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার প্রসাদ স্বরূপ তাহা ভোগ করিলে, ত্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে। শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধূপ গুগ্গুন্ডলু কর্পূরাদি গন্ধ দ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে আশোদিত করিয়া সাধক, তৎসঙ্গে নিজেও গন্ধ উপভোগ করিতে পারিবেন। তাঁহার এইরূপ উপভোগ সাত্বিক ভাব ও জ্ঞান মূলক; কারণ সাধক সাত্বিক ভাব প্রণোদিত হইয়াই গন্ধ দ্রব্যের আহরণ করিয়া থাকেন। এই সকল কার্যের মূলে ভগবানের প্রতি ভালবাসা মিশ্রিত থাকায় ও তাঁহার জন্য কার্যের অহুষ্ঠান করায় এইরূপ কর্ম তাঁহাকে অর্পণ করা হয়। কাজেই কর্মের সংস্কারবীজ সঞ্চিত হইয়া জন্মান্তর সংঘটন করায় না। মানুষ নিজ ভোগ-বিলাসের জন্য বাহ্য কিছু করে, সেই সব কার্যের বীজ, তাহাকে জন্মান্তরে বিষয়ে ব্যাপ্ত রাখে। যদি কোন ব্যক্তি নিজের ত্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য মনোহর পুষ্পের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে এইরূপ কর্মের মূলে “অহং মম” ভাব থাকায় ঐকর্ম অভিমান-মূলক হইবে; আবার ইষ্টদেবতার ভোগের জন্য করিলে সেই কর্মের মূলে ঐশ্বরিক প্রীতি থাকায় চিত্তের বিষয়-বাসনা

ক্রমে তিরোহিত হইয়া চিত্ত-তৃষ্ণা হইতে থাকিবে । বাসনাই চিত্তের মল, বাসনা অর্থাৎ “আমি ও আমার” এই প্রকার ভাব যত বিনষ্ট হইবে, চিত্ত, ততই মেঘ-মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় নিঃশল হইতে থাকিবে ।

কিরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানে অর্পণ করিতে হয়, তাহা শুকদেব, অশ্বরীষ-চরিত্রে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দমোর্কচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে ।

করৌ হরেশ্বর্নন্দির-মার্জ্জনাদিষু শ্রীভিক্ষকারাচ্যুত-সংকথোদয়ে ॥

মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ, তদভূত্যাগাত্রস্পর্শেহঙ্গ সঙ্গমম্ ।

ব্রাণেঞ্চ তৎপাদ-সরোজ-সৌরভে শ্রীমন্তুলস্তা রসনাং তদর্পিতে ॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র-পদানুসর্পণে শিরোহৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে ।

কামঞ্চ দান্ত্রে ন তু কাম-কাম্যায়া যণোত্তমশ্লোক-জনপ্রয়া রতিঃ ॥

(ভাঃ ৯।৪।১৮—২০

তাহার মন, শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে ; বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণণে ; করদ্বয়, হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে ; শ্রবণেন্দ্রিয়, অচ্যুতের সংকথা-শ্রবণে ; নয়নদ্বয়, যে যে গৃহে বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে তাহার দর্শনে, অঙ্গ-সমূহ, ভগবদ্-ভূত্য জনের গাত্রস্পর্শে ; ব্রাণেন্দ্রিয় ভগবৎ-পাদ-পদ্ম-সংলগ্ন তুলসীর সৌরভ-গ্রহণে এবং রসনা, ভগবানের প্রতি নিবেদিত অন্নাদির আশ্বাদনে নিযুক্ত হইয়াছিল । তিনি চরণদ্বয়কে ভগবৎক্ষেত্র-পদানুসর্পণে এবং মন্তককে হৃষীকেশ চরণ-বন্দনে প্রবৃত্ত রাখিয়াছিলেন । ভগবানের প্রসাদ-স্বীকার উচিত বোধ করিয়া ভগবন্তক্তের প্রতি আসক্তি রাখিয়া, তদনুসারে বিষয় ভোগ করিতেন ; লোভবশতঃ করিতেন না । সর্বত্র আত্মা আছেন—ভাবিয়া ক্রিয়া কলাপ করিতেন । কর্মের ফল ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর অধোক্ষকে সমর্পণ করিতেন ।

শাস্ত্রে গন্ধদ্রব্যের নানারূপ ভেদ কথিত আছে ।

অশুরাশীর গুগুগুলৈঃ শর্করা মধুচন্দনৈঃ :

সামান্নঃ সর্কদেবানাং ধূপোহয়ং পরিকীর্তিতঃ ।

সর্কেষামেব ধূপানাং দুর্গায়া গুগুগুলঃ প্রিয়ঃ ।

যুতযুক্ত বিশেষেণ সত্ততং প্রীতি-বর্দ্ধনঃ ।

(শাক্তানন্দতরঙ্গিনী ১৪শ উয়াস)

অশুর, বীরণ-মূল, গুগুগুল, শর্করা মধু ও চন্দন এই সকল মিশ্রিত করিয়া ধূপ নির্মাণ করিলে, তদ্বারা সকল দেবতারই পূজা করা খাইতে পারে। সর্কবিধ ধূপের মধ্যে গুগুগুল দুর্গাদেবীর বিশেষ প্রীতিকর। গুগুগুল, যুতযুক্ত করিয়া তদ্বারা ধূপ প্রদান করিলে, দুর্গাদেবী সর্কাপেক্ষা অধিক প্রীতिलाভ করেন—অর্থাৎ দুর্গাপূজায় যে সকল ভাবের পরিপূষ্টি আবশ্যক, এই ধূপের গন্ধে তাহার বিশেষ সাহায্য করে, এজন্য দুর্গাদেবীর প্রীতিকর বলিয়াছেন। যোগটী দ্রব্য একত্র করিয়া এক প্রকার ধূপ প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে, ঐ প্রকার গন্ধ-দ্রব্যকে ঘোড়শাক ধূপ বলে। ইহার গন্ধ, চিত্তের একাগ্রতা ও সাত্বিক-পবিত্র-ভাব-লাভের বিশেষ সহায়তাকারী। এই সকল দ্রব্যসংগ্রহের চেষ্টা, তাঁহার সম্বন্ধে অর্পিত হওয়ার ব্রাহ্মস্মিয়ার বৃত্তি তাঁহাতেই সমর্পণ করা হয়। যে সকল গন্ধ-দ্রব্য রাজস ও তামস অর্থাৎ যদ্বারা চিত্তের মলিন কুপ্রবৃত্তিগুলি উত্তেজিত হয়, তাহা দেব পূজায় অগ্রাহ্য স্মরণ্য সাধকেরও গ্রহণীয় নহে। কারণ সাধক কোন গন্ধ দ্রব্যই ইষ্ট-দেবতার প্রসাদ ভিন্ন গ্রহণ করেন না। তিনি যাহা কিছু ব্রাহ্মস্মিয়ার তৃপ্তিকর বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহার ইষ্ট-দেবতার প্রসাদ-স্বরূপে, ভক্তিভাব প্রণোদিত হইয়াই, গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে এইজন্য অনিবেদিত-দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ফলং পুষ্পঞ্চ তাম্বুলমরপানাদিকঞ্চ যৎ ।

অদত্বা তন্মহাদেবো ন ভোক্তব্যং কদাচন ॥

অনিবেদ্য ন ভূঞ্জীত প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ।

দেব্যাশ্চাষ্টশতং মন্ত্রং জপ্ত্বা পূতো ভবেন্নরঃ ।

(কালিকাপুরাণ)

ফল, পুষ্প, তাণ্ডুল, অন্ন, পানীয়াদি কোন দ্রব্যই ইষ্টদেবতাকে নিবেদন না করিয়া কদাচ ভোগ করিবে না । নিবেদন না করিয়া ভোগ করিলে, ভোক্তা, প্রায়শ্চিত্তাই হয় । সে অষ্টোত্তর শত ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া পূত হইবে । তাৎপর্য্যার্থ এই যে, বাসনামূলক বিষয় ভোগদ্বারা চিত্তে অভিমান উত্তেজিত হইয়া সে রজস্তমোরূপ কালিয়া জন্মিবে তাহা ইষ্টদেবের নাম জপ দ্বারা অপনোদনপূর্ব্বক সাংখ্যিক ভাব অবলম্বন করিতে হইবে । অভিমানই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল । অভিমান নষ্ট করাই হিন্দুর উপাসনার লক্ষ্য । যদি কোন কারণে অভিমানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সাংখ্যিক-ভাব-বৃদ্ধি করিয়া অভিমানকে খর্ব্ব করার নিমিত্তে শাস্ত্র ব্যবস্থা দিয়াছেন । এখানে মূলে “দেব্যাঃ” শব্দে নিজ নিজ ইষ্টদেবতা বুঝিতে হইবে । শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনীকার লিখিয়াছেন— “দেব্যা উপলক্ষণং স্বস্বোপাসিত- মন্ত্রপরং ।”

এই প্রকারে সংসারে যাহা কিছু মনোরম গন্ধ-দ্রব্য আছে, সমস্তই ইষ্টদেবতাকে অর্পণ করিয়া ভোগ করিবে এবং প্রসাদ ভিন্ন নিজের বিলাসিতার জন্য কোন গন্ধ দ্রব্য ভোগ করিবে না । ইহাই স্বাধেয়ক্রিয়ের বিষয় সমর্পণ-প্রণালী ।

(৪) রসনেন্দ্রিয় ।

“অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মুত্রং বন্ধেবান্নানিবেদিতম্ ।”

যে ভক্ষ্য দ্রব্য, দেবতাকে নিবেদন করা হয় নাই, তাহা বিষ্ঠা, আর পেষ দ্রব্য নিবেদিত না হইলে মুত্র বলিয়া পরিগণিত হয় । রসনেন্দ্রিয়ের

বৃত্তি, নিজ ইষ্ট-দেবতাকে সমর্পণ করার উপায়, শাস্ত্র এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন ; নিজের যাবতীয় ভক্ষ্য দ্রব্য তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসাদ-জ্ঞানে উহা পরমভক্তি সহকারে গ্রহণ করিবে, ইহাই রসনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি সমর্পণ প্রণালী । সাধক কোন দ্রব্য তাঁহার প্রসাদ ভিন্ন গ্রহণ করেন না ; যাহা কিছু রসনেন্দ্রিয়ের উপভোগ্য নিজের প্রিয় দ্রব্য আছে, তাহা অতি যত্ন সহকারে ও পবিত্র ভাবে আহরণ পূর্বক নিজ ইষ্ট-দেবতার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া অতি দীনভাবে আত্মনিবেদন করিয়া বলেন ‘প্রভো, আমার বাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাকে অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর ।’ পরে প্রসাদ দ্রব্য, অতি ভক্তি-ভাবে নিজে গ্রহণ করিয়া নিজের তৃপ্তি-সাধন করেন । সাধক নিজের জন্ত কিছুই করেন না, সমস্তই তাঁহার ইষ্টদেবতার তৃপ্তির জন্ত করিয়া থাকেন ।

বজ্রশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিবিষৈঃ ।

ভুক্ততে তে হংসং পাপা য়ে পচন্ত্যাম্বকারণাং ॥

গীতা ৩ অঃ ১৩ শ্লোক ।

যাহারা দেবযজ্ঞাদি-সম্বাপনান্তে তদবশিষ্ট ভোজন করেন, সেই সাধুগণ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন, আর দুরাশ্রয়গণ নিজের উদর-পূর্তিমান উদ্দেশ্য করিয়া পাকাদি করে, তাহারা পাপই ভোজন করে । তাৎপর্যার্থ এই, যে মানব অহং ভাবাপন্ন হইয়া আহার করে, সে ঐ আহার-ক্রিয়ার সংস্কার দ্বারা আবদ্ধ হয় এবং তাহার অহং-ভাব (অভিমান) আরও পরিপুষ্ট হয় স্বতরাং সে পাপ ভোজন করে ।

রসনেন্দ্রিয়ের ভোগ্য দ্রব্য ইষ্টদেবে সমর্পণপূর্বক ভোগ করিলে, সাধক বিষয়ে বদ্ধ হন না ; তিনি প্রসাদ-জ্ঞানে ভোগ করায় তাঁহার ভক্তি প্রভৃতি সাত্বিক ভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বিষয়ে আসক্তি ক্রীণ

হইতে থাকে, অবশেষে তিনি সমস্ত-আসক্তি-শূন্য হইয়া পড়েন । কিন্তু বাহা নিজের প্রিয়তম বস্তু, যদ্বারা সাধক নিজের আসক্ত হন, সেই প্রকার ভোগ্য বস্তুই ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে । নিজের বেলায় ক্ষীর, সর, নবনীত আর তাঁহার বেলায় মধুঘোর অখাদ্য দ্রব্য, এইরূপ ব্যবস্থা করিলে চলিবে না ; তদ্বারা রসেন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সমর্পণ হইবে না, বরং আত্মা আরও পঙ্কিল হইয়া পড়িবে ।

শাজ্ঞও বলিয়াছেন—

যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাত্মনঃ ।

তত্তন্নিবেদয়েন্মহং তদানন্তায় কল্যাতে ॥

বাহা সকলের প্রিয় বস্তু ও বাহা নিজের প্রিয়তম, তাহা আমাকে নিবেদন করিবে । তাহাতে, অনন্ত ফল হইয়া থাকে ।

নাভক্ষ্যং দত্ত্বাং নৈবেদ্যং ।

বাহা নিজের ভক্ষ্য নহে, তাহা ইষ্টদেবকে নিবেদন করিবে না ।

নিজ ইষ্টদেবকে ভক্ষ্য-দ্রব্য-সমর্পণকালে নিজের ভাব পরিশুদ্ধ থাকা আবশ্যক । ইহা সমস্ত ইঞ্জিয়ের বিষয়-সমর্পণ কালেই আবশ্যক । ভাব ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না ।

“ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ”

তিনি সাধকের যে সরল দীনভাব, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন । তিনি তোমার-আমার আলোচ্য'লের জন্ত লালায়িত নহেন ! তিনি চাহেন, তোমার-আমার ভাব ও অমুরাগ । তাঁহার কিছুই অভাব নাই সত্য, কিন্তু যিনি ভক্ত তিনি নিজ ইষ্টদেবের অভাব আছে কিনা—তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন কেন ? যেমন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির অমুগত প্রজা, নিজ পরিশ্রমলব্ধ অতি সামান্ত উপঢৌকন উপস্থিত করিয়া নিজে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহার প্রভু সে সকল জিনিষ চাহেন কিনা, তৎ

প্রতি দৃষ্টি করে না, সেইরূপ আমার বাহা শ্রিয়, সমস্তই আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিব এবং আমি কোন দ্রব্য তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া নিজে গ্রহণ করিব না ; তিনি ভক্তবাহা পূরণ করিয়া থাকেন ; আমার হৃদয়ের অনুরাগ তাঁহার প্রতি সমর্পিত হইলে, তদ্বারা আমার ফল-লাভের ভারতম্য হইবে না। বাহার অন্তরে প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তিনি বাহা কিছু ভাল বাসেন সমস্তই ইষ্টদেবতার চরণে সমর্পণ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিবেন কেন ? আহার সম্বন্ধীয় বাবতীয় কার্য্য তিনি পরার্থে—নিজ ইষ্টদেবতার জন্ত—নিয়োগ করেন এবং তৎসহ বাহাতে আহার-গুচ্ছ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন ; কারণ আহারগুচ্ছ ব্যতীত সাধন ভজন কিছুই হয় না, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদিত সত্য।

আহার শুদ্ধা নৃপতে ! চিত্তগুচ্ছ জায়তে ।

গুচ্ছ চিত্তে প্রকাশঃ সাক্ষ্যস্ত নৃপসত্তম ।

দেবী-ভাগবত ৬।১।৫০

হে নৃপসত্তম ! আহারগুচ্ছ দ্বারা চিত্তগুচ্ছ হয় অর্থাৎ চিত্তে সাত্বিকভাব আসে ; চিত্তগুচ্ছ হইলে তাহাতে ধর্ম্ম, পরিষ্কৃত রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর্ধ্যশাস্ত্র অনুসারে ‘ধর্ম্ম’ কাহাকে বলে, তাহা আলোচনা করিলেই আহারগুচ্ছ দ্বারা ধর্ম্মের কিরূপে উন্নতি হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভারতীয় ধর্ম্ম, কোন কাল্পনিক পদার্থ নহে। বাহা আছে বলিয়া মনুষ্য, ‘মনুষ্য’ নামে অভিহিত হয়, বাহা না থাকিলে মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, তাহাই আর্ধ্যশাস্ত্রানুসারে মনুষ্যের ধর্ম্ম। “ধৃঙ্ অবস্থানে”এই ধাতুর উত্তর “মন্” প্রত্যয় দ্বারা ‘ধর্ম্ম’পদ সাধিত হইয়াছে। বাহার জন্ত বস্তুর অবস্থিতি এবং বাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম তাপ, জলের ধর্ম্ম

শৈত্য, মনুষ্যের ধর্ম মনুষ্যত্ব । মহর্ষি মনু, মনুষ্যের প্রধান দশটি ধর্ম এই প্রকারে নির্দেশ করিয়াছেন :—

ধৃতিঃ ক্রমা দমোহস্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।

ধীর্ষিদ্যা সতামক্ৰোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥

(১) ধৃতি—অর্থাৎ ধারণা করা, স্মরণ রাখিবার শক্তি । কোন একটীমাত্র বিষয় দেখিয়া বা শুনিয়া সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিবৃত্তি হয় না । দর্শন জন্ত পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয়ের চাক্ষু্য উপস্থিত হয় । কিন্তু ইন্দ্রিয়ের তাদৃশী গতি, কিঞ্চিৎ কালের জন্ত নিরোধ করিলে, ঐ দর্শন বা শ্রবণক্রিয়াজনিত একটা সংস্কার বা মনোমধ্যে যে একটা রেখা অঙ্কিত হয় অর্থাৎ যদ্বারা ঐ দর্শন বা শ্রবণ ক্রিয়াটি পুনর্ব্বার স্মৃতিরূপে মনে উপস্থিত হইতে পারে, সেই শক্তির নাম ধৃতি । (২) ক্রমা—কেহ অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকারে যে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে যে শক্তি দ্বারা নিরোধ করা যায় । (৩) দম—শোকতাপাদি দ্বারা কোন প্রকার চিন্তাবিকৃতি উপস্থিত হইলে, যে শক্তি দ্বারা ঐ প্রবৃত্তির নিরোধ করা যায় । (৪) অস্তেয়—অবিধিপূর্ব্বক পরস্ব গ্রহণের প্রবৃত্তিকে যে শক্তি দ্বারা নিরুদ্ধ করা যায় । (৫) শৌচ - শরীর ও চিত্তের নির্মল-ভাব রূপ শক্তি । (৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—যে শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করা যায় । (৭) ধী-শক্তি—শাস্ত্রাদি দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব-নিশ্চয়-শক্তি । (৮) বিজ্ঞা—যে শক্তি দ্বারা অন্তরস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার আন্তরিক প্রত্যক্ষ করা যায় । এইটী সর্ব্বোচ্চ পরম ধর্ম । ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—“অয়ম্ পরমো ধর্মো বদ্বোগেনোদ্যদর্শনম্” যোগ দ্বারা আত্মার দর্শন করাই পরমধর্ম । এই ধর্মটীর ক্ষুরণ হইলেই মনুষ্যের উন্নতির চরমাবস্থা হয়, মনুষ্য কৃতকার্য হয় । এজন্ত এইটীই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । (৯) সত্য—কায়,

মন ও বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ যথার্থ আচরণ করা। (১০) অক্রোধ—যে শক্তি দ্বারা ক্রোধকে নিরোধ করা যায়। (পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্মব্যাখ্যা নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত) ইহা ভিন্ন বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, সন্তোষ প্রভৃতি আরও কতকগুলি ধর্ম আছে।

যে আহারের দ্বারা এই সকল ধর্মপ্রযুক্তির পুষ্টিলাভ হয় এবং ঈর্ষ্যা, অহম্মা, হিংসা, ঘেব, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি অধর্মপ্রযুক্তি ক্ষীণ হয়, তাহাই শাস্ত্রবিহিত। আহার-সংযম না হইলে সাধন ভজন কিছুই হয় না, এজন্ত হিন্দুশাস্ত্রে আহার সম্বন্ধে এত বিধি-নিষেধ। উষ্ণবোধ্য দ্রব্য ভক্ষণে রক্ত ও তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চিত্তের চাক্ষুশ জন্মায় এবং নানা প্রকার কুপ্রযুক্তি উত্তেজিত হয়, সুতরাং ঐরূপ দ্রব্য সম্যক পরিহার করিতে হইবে। যাহা সত্ত্বগুণের বিরোধী, তাহা কদাচ সেবনীয় নহে; এজন্ত যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

পলাঙুং বিড়্ বরাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রাম কুকুটম্।

লগুনং গৃজনকৈব জঙ্ঘা চান্দ্রায়ণকরেৎ ॥

পেঁয়াজ, গ্রাম্য শূকর, বেঙের ছাতা, গ্রাম্য কুকুট, রহুন, গাঁজর, এই সমস্ত ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই সকল দ্রব্যের কামোদ্দীপক ও তমোগুণবর্দ্ধক শক্তি অত্যন্ত বেশী এবং তাহা আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ অন্তরায় বলিয়া ধর্ম-শাস্ত্রকারগণ বিশেষ-ভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

ভগবান্ মহুও পঞ্চমাধ্যায়ে এই কথাই বলিয়াছেন—

ছত্রাকং বিড়্ বরাহঞ্চ লগুনং গ্রাম-কুকুটম্।

পলাঙুং গৃজনকৈব মত্যা জঙ্ঘা পতেদ্বিঃ ॥

ছত্রাক (বেঙের ছাতা) গ্রাম্য শূকর, রতুন, গ্রাম্য কুকুট, পৈয়াজ ও গাঁজর এই সকল বুদ্ধিপূর্বক ইচ্ছা করিয়া খাইলে বিজ্ঞাতিরা পতিত হন।

মহু প্রভৃতি স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণ বৈধ ও অবৈধ মাংস নির্দেশ করিয়া পরিশেষে সর্বপ্রকার মাংস-ভক্ষণ হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্ত বধবন্ধো চ দেহিনাম্।

প্রসমীক্ষ্য নিবর্তেত সর্বৌ মাংসস্ত ভক্ষণাৎ ॥

মহু ৫ অঃ ৪৯ শ্লোক।

শুক্ল-শোণিত দ্বারা মাংসের উৎপত্তি হয়, অতএব ইহা ঘৃণিত এবং বধ-বন্ধন নিষ্ঠুর হৃদয়ের কৰ্ম্ম; ইহা নিষিদ্ধ করিয়া সাধুরা বিহিত মাংসেরও ভোজন হইতে নিবৃত্ত হইবেন, অবৈধ মাংসের কথা আর কি বলিব ?

প্রকৃত পক্ষে আহার বিষয় আৰ্য্যগণের এত বাধাবোধি নিয়ম কুসংস্কার-জাত নহে; এই সকল নিয়ম আধ্যাত্মিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা অধ্যাত্ম-রাজ্যের অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন; কোন দ্রব্য আহার করিলে অধ্যাত্মশক্তি নষ্ট হয়—তাহা তাঁহারা উত্তম-রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ধর্মবিজ্ঞানসম্মত; যাহা স্বাস্থ্যপ্রদ অথচ ধর্মশক্তির বৃদ্ধি-কারক, তাহাই তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে দেহখানি বিশুদ্ধ ইম্পাত-নির্মিত অস্ত্রের দ্বায় পরিষ্কার নির্মল অথচ দৃঢ় ও কঠিন-সহিষ্ণু, তাহাই সাধনার উপযুক্ত যন্ত্র। এই দেহখানিকে পরিষ্কৃত করিয়া সাধনোপযোগী যন্ত্রে পরিণত করিতে হইলে, ইহার উপাদানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অস্ত্রের দ্বারা আমাদের দেহ প্রতিনিয়ত গঠিত হইতেছে। অদ্‌ধাতুর অর্থ ভক্ষণ

করা। আমরা বাহা বাহা কিছু আহাৰ করি, তাহাই অন্ন; এজন্য আমাদের স্থূল দেহটিকে অন্নময়কোষ বলে। বাহার শরীরের যেকোন উপাদান, তাহার ধর্ম ও অধর্ম-বৃত্তিগুলিও তদনুরূপ হইবে। অন্ন কারণ, শরীর কার্য; এই দেহ অন্নেরই রূপান্তর মাত্র। অন্নের অনুরূপ শরীরের শৌর্য্য বীৰ্য্যরূপ-লাবণ্যাদি জন্মিয়া থাকে এবং মানসিক প্রবৃত্তিও আহাৰের সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যায়। সাত্বিক আহাৰ করিলে সাত্বিক সৌম্যপ্রকৃতি হয়, উক্তবীৰ্য্য দ্রব্য আহাৰ করিলে স্বভাব উগ্র উক্ত হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যে, যত প্রকার শৌচ (পবিত্রতা) আছে, তন্মধ্যে অন্নের পবিত্রতাই শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা। যে ব্যক্তি অন্নের দ্বারা পবিত্র, তিনি যথার্থ পবিত্র, নচেৎ কেবল স্নান বা মৃত্তিকা দ্বারা গাত্র-মার্জন করিলেই যে পবিত্র হয় তাহা নহে। এজন্য আহাৰ সম্বন্ধে আৰ্য্যগণ এত সাবধান ছিলেন। দেশভেদ ও অবস্থাদিভেদে খাদ্যাদিভেদে ব্যতিক্রম অপরিহার্য্য। যে দেশে বাহার অন্ন, তাহার পক্ষে সেই দেশজাত ও তথাকার চিরপ্রচলিত খাদ্য দ্রব্যই হিতকর। বিদেশীয় খাদ্য তাহার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুরূপ নহে। চা, মত্ত, মাংস, বসন্ত প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অপকারী এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ব্যবহার্য্য শীতল বস্ত, শীতপ্রধান দেশে অপকারী।

কতকগুলি বস্তু সকল সময় অপকারী নহে, কিন্তু সময়-বিশেষে অপকার করে। যথা রাত্রিতে দধিভোজন, প্রতিপদাদি তিথিতে কুম্ভাভাদি-ভোজন। কতকগুলি বস্তু, অল্প বস্তুর সংযোগে অপকারী, যেমন দুগ্ধ ও মৎস্ত, মৎস্ত ও ঘৃত ইত্যাদি। আৰ্য্যগণ এই সকল তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ পূর্বক শাস্ত্রে ইহার বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আজ কাল “কুম্ভাণ্ডে চার্ঘহানিঃ স্তাৎ” প্রতিপদে কুম্ভাণ্ড

ভক্ষণ করিলে অর্থহানি হয়,—একথা অনেকেই হাশাস্পদ মনে করেন । প্রকৃত পক্ষে আৰ্য্যগণ তিথি ও সময়-বিশেষে যে সকল বস্তু শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিজনক, তাহা নিষেধ করিয়া, ভয় দেখাইবার জন্ত নানাপ্রকার গুরুতর অনিষ্ট-ফল তাহার সহিত যোজন্য করিয়া দিয়াছেন । যেমন কোন শিশুর জ্বর হইলে পিতা পুত্রকে নিম্নের কাণ খাওয়াইবার জন্ত “চিনি দিব, লাড়ু দিব” বলিয়া প্রলোভন-বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন ; পুত্র পিতার বাক্যে নিষেধ কাণ খায়, কিন্তু পিতা বে বস্তু দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা পায় না । পিতার উদ্দেশ্য জ্বর আরোগ্য হওয়া, চিনি লাড়ু দেওয়া নহে, শিশু তাহা বুঝিতে পারে না । ঋষিগণ বৈজ্ঞানিক ভাবে অপকারিতা বুঝাইলে, কি জানি আমরা সামান্য অনিষ্ট হইবে মনে করিয়া, তাঁহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করি, ইহা ভাবিয়াই বোধ হয়, “রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ”—কার্য্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উপপাদনের জন্ত নানাপ্রকার অনিষ্ট-বর্ণনা করিয়াছেন ; ইহারই নাম অর্থবাদ । তিথির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, ইহা অনেকেই পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও একাদশীতে উপলব্ধি করিয়া থাকেন । অত্যাশ্রু তিথির সামান্য পরিবর্তন আমাদের লক্ষ্য আসে না বটে, কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তাহা সমস্ত বুঝিতে পারিতেন । সুতরাং কোন্ তিথিতে ও কোন্ সময়ে কোন্ বস্তু ব্যবহার করা অকল্যাণকর, তাহা তাঁহারা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । ঋষিদিগের প্রচারিত সমস্ত সত্যই একে একে পাশ্চাত্য মনোবিগল উপলব্ধি করিতেছেন । কালে তিথ্যাদির বিধি-নিষেধের বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি যে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে । যত প্রকার ইন্দ্রিয়ের কাৰ্য্য আছে তন্মধ্যে সর্বাঙ্গপেক্ষা রসেন্দ্রিয়ের কাৰ্য্য, মাহুষের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া আহার সংক্ষেপে আৰ্য্যগণ সমস্ত

প্রকার তথ্য আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

আহারের সময় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

যাম-মধ্যে ন ভোক্তব্যং ত্রিয়ামন্ত্ৰান লভ্যম্বেৎ।

যামমধ্যে ব্রহ্মস্তুষ্ঠেজ্রিয়ামে তু ব্রহ্মক্ষয়ঃ ॥

এক প্রহরের মধ্যে আহার করিলে শরীরে রসের ভাগ বৃদ্ধি হয়। আর তৃতীয় প্রহর অন্তে আহার করিলে ব্রহ্মক্ষয় হয়। উভয়ই অস্বাস্থ্যের কারণ।

মুনিভির্দ্বির্দর্শনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্য্যবাসিনাং নিত্যং।

অহনি চ তথা তমস্বিত্যাং সার্কি প্রহরযামাস্তঃ।

(ছন্দোগ পরিশিষ্ট)

ঋষিগণ পৃথিবীস্থ ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে প্রত্যাহই দিনের মধ্যে দুইবার ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দিবসে আড়াই প্রহরের মধ্যে একবার এবং রাত্ৰিতে দেড় প্রহরের মধ্যে আর একবার আহার করিবে।

এক স্তম্বে দুইবার আহার নিষেধ যথা—

দিবাপুনর্ভুক্তীতাশ্চ ফল মূলভ্যঃ। (আপস্তম্ব)

ফলমূলাদি লঘু (হালকা) আহার ভিন্ন দিবসে পুনরায় খাইবে না।

গৃহস্থের রাত্ৰিভোজন অবশ্য কর্তব্য ; বৈজ্ঞান্যশাস্ত্রে আছে—

রাত্ৰাবভোজনং যন্ত ক্ষীয়ন্তে তন্ত ধাতবঃ।

যাহারা রাত্ৰিতে আহার করেন না, তাঁহাদের মাংসাদি সপ্ত ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

স্মৃতি-শাস্ত্রে আছে—মানবগণের দিবা ও রাত্ৰি এই দুই সময়েই আহার-কার্য্য বেদের অনুমোদিত। আজ কাল ঋষিদিগের এই নিয়ম

শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বড় একটা কেহ পালন করিতে চাহেন না। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, আমাদের আহারের সংযমই সকল অনিষ্টের মূল। কিন্তু বাঁহারা এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অন্যজাতির বিধানের অনুকরণে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আহার করিতেছেন, তাঁহারা যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ অপেক্ষা বেশী স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছেন, এমত বোধ হয় না। পরিপাকযন্ত্রের বিকলতা হইতে প্রায়শঃ ভুগিতে দেখা যায়। পেটের অন্ত্র এখন সাধারণ রোগ হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জন লোক পাকযন্ত্রের পীড়ায় আক্রান্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষিত সমাজ, আহার সম্বন্ধে সংযত হইতে নেহাৎ নারাজ। তাঁহাদিগের মতে আৰ্য্যদিগের পান-ভোজন সম্বন্ধীয় বাবতীয় নিয়মাবলী কুসংস্কারাপন্ন। এই বিশ্বাসে তাঁহারা আৰ্য্যদিগের আহারের কাল-দেশ-পাত্র-পরিমাণ-বিচার পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধিকাংশ লোকই এখন ‘যা পান তাই খান’—এখন আর মেধা-অমেধা, খাওয়া-অখাওয়া কেহ বিচার করেন না। বাস্তবিক আমাদের শাস্ত্রকাম্বীগণের বহুমূল্য উপদেশের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া যে যথেষ্টাচারের শোভা গা ভাসাইয়া দিয়াছি, ইহাতে আমরা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আৰ্য্য আচার ও আৰ্য্য আহার-বিহার পরিত্যাগ করিয়া নানা প্রকার আধিব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। উৎকট ব্যাধিসমূহ এখন আমাদের নিত্যসহচর। এ ভাবে আর কিছুকাল চলিলে, আৰ্য্য প্রকৃতি সমূলে উৎপাটিত হইবে। বস্তুতঃ আহার সম্বন্ধে আচার-বিচার অতি কল্যাণকর, সে নিয়মগুলি লঙ্ঘন করিয়া আমরা আমাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিতেছি।

আৰ্য্যগণের নিয়মগুলির সারবত্তা একে একে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বয়ংসম করিতেছেন। এতকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের পানীয় জল

সম্বন্ধে কতই মতভেদ ছিল ! কেহ বলিতেন, আহারের সময় মোটেই জল পান করা উচিত নহে । এই সম্বন্ধে কতই বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে । এখন স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আহারের সঙ্গে সঙ্গে বার বার জল পান করা আবশ্যক ।

আর্য্যগণ বহু পূর্বেই বলিয়াগিয়াছেন—

দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈজ লেনৈকং প্রপূরয়েৎ ।

মাক্তস্ত প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ ।

ভক্ষ্য বস্তুর দ্বারা উদরের অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিবে, জল দ্বারা একভাগ পূর্ণ করিবে এবং বায়ুস্ফারের জন্ত চতুর্থ ভাগ শূন্য রাখিবে ।

অত্যধু-পানায় বিপচ্যতেহন্নং, অনন্থুপানাচ্চ স এব দোষঃ ।

তস্মিন্নরো বহু-বিবর্দ্ধনায় মুছ মুছবারি পিবেদভূরি ।

(ভাবপ্রকাশ)

অত্যন্ত জল পান করিলে, বা একেবারে জলপান না করিলে, অন্ন-পরিপাক হয় না ; এইজন্ত পাচকাধির বৃদ্ধির নিমিত্ত বার বার জল পান করিবে ।

আদৌ বারি হরেৎ পিত্তং মধ্যো বারি কফাপহং ।

অস্তে বারি পচেদন্নং সর্বং বার্য্যমুত্তোপমং ।

আহারের প্রথম ভাগে জলপান করিলে পিত্ত, মধ্য ভাগে কফ নষ্ট হয় এবং শেষ ভাগে জলপান করিলে পরিপাক হয়, এজন্ত ত্রিবিধ প্রকার জলপানই অমৃততুল্য । নিত্য আহারের সময় আমরাও যথাশাস্ত্র কুলপ্রথানুসারে ভূরাদি পঞ্চদেবতা অথবা নাগ-কুম্ভাদি নববায়ুকে ভূমিতে অন্ন নিবেদন করিয়া, অন্ন-ব্যঞ্জন সমস্ত ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করিয়া এক গগ্গ্ব জল “অমৃতোপস্তুরণমসি স্বাহা ” (হে জল তুমি অমৃত স্বরূপ হইয়া আমার ভূক্ত অন্নের নীচে আস্তরণ রূপে থাক) মন্ত্রে

পান করি। আহার শেষে পুনরায় এই মন্ত্রে এক গণ্ডুষ জল পান করিয়া পাত্র ত্যাগ করি যথা “অমৃতাপিধানমসি স্বাহা”। হে অমৃতসদৃশ জল, তুমি আমার ভক্ষ্য বস্তুর উপরে আবরণ-স্বরূপ হইয়া থাক।

অতিভোজন সম্বন্ধে ভগবান্‌ মনু বলেন—

অনারোগ্যমনায়ুশ্চমর্গ্যাঞ্চাতিভোজনং ।

অপুণ্যং লোক-বিদ্বিষ্টং তস্মাস্তং পরিবর্জয়েৎ ॥ মনু ২।৫৭

অতিভোজন করিলে শরীর রোগে আক্রান্ত হয়, পরমায়ুর হ্রাস হয় এবং স্বর্গ-সাধন যোগাদি যাবতীয় ধর্ম-কার্যে অনধিকারী হইতে হয়, এজন্য ইহা অপুণ্য অর্থাৎ নরকের কারণ। লোকেও ঔদরিক বলিয়া নিন্দা করে, অতএব অতিভোজন অবশ্য পরিত্যজ্য।

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে মিতাহারী লোকেয় এইরূপ ছয়টি গুণ বর্ণিত আছে। মিতাহারীর রোগ হয় না, আয়ু বৃদ্ধি হয়, বল পূর্ণ থাকে, সুখে থাকে, সম্বন্ধে আলস্য-দোষ ঘটে না এবং লোকে ঔদরিক বলিয়া গালি দেয় না।

স্বয়ং ভগবান্‌ গীতায় নিম্নতাহার ও যুক্তাহার-বিহারের উপদেশ দিয়াছেন। চতুর্থাদ্যায়ে ২৯ শ্লোক “নিম্নতাহার” শব্দের শাক্তরভাবে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে -

“নিম্নতঃ পরিমিতঃ আহারো যেযাং”

ষষ্ঠাদ্যায়ে ষোড়শ ও সপ্তদশ শ্লোকে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি অতিরিক্তাহারী তাহার যোগ হইতে পারে না, আর যে অতিশয় অল্প আহার করে, তাহারও যোগ অসম্ভব। হে অর্জুন! অতিশয় নিদ্রাশীল, আর একবারে জাগরণশীলেরও যোগ আয়ত্ত হয় না। কিন্তু যিনি পরিমিত-নিদ্রা ব্যক্তি, তাহারই সর্বসংসারদুঃখের বিনাশক যোগ-ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে।

বাস্তবিক যাহারা যুক্তাহার-বিহার-সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহারা ই অক্লান্ত মনুষ্য এবং তাঁহারা ই মনুষ্যোচিত ধৰ্ম্মে অলঙ্কৃত । যা' তা' কতকগুলি উদ্বাসাদ করিলেই যে লোক নীরোগ 'ও বলিষ্ঠ হয়, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সংস্কার ।

“আমিষ নিরামিষ” আহার নিয়া বহুকাল একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে । আর্ধ্যগণ নিরামিষ আহার—সাত্বিক আহার বলিয়া, তৎপ্রতি পক্ষপাতী ছিলেন । যাহারা মনে করেন যে, সাত্বিক নিরামিষ আহার আমাদের শৌর্য্য-বীৰ্য্যের অন্তরায়, তাঁহারা একবার কলির ভীম রামমূর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করুন । রামমূর্তির আহার সম্বন্ধে হিন্দু-পত্রিকায় ১৩১৯ সালের আশ্বিন-সংখ্যায় ২৩৪ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বি, এল্ মহাশয় লিখিয়াছেন

“তিনি (রামমূর্তি) প্রাতে ৮ টার সময় বাদাম-পেস্তার সরবৎ, এক ঘণ্টা পরে ছটাক খানেক টাটকা মাখন, বেলা ১টার সময় কিছু ভাত, ডাল, তরকারী ও শাকসব্জি ও জল সর্বশুদ্ধ এক পোয়ার অধিক নহে, অপরাহ্ন চারিটার সময় প্রাতঃকালের ত্রায় সরবৎ, অতিরিক্তের মধ্যে একটু পায়স, তারপর রাত্রে সার্কাস-ভঙ্গের পর সর্বশুদ্ধ পোয়াটেক ওজনের ডাল ভাত, তরকারী আহার করেন ।”

সম্প্রতি দুইজন জর্জর-দেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, বিশেষরূপ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে নিরামিষ-ভোজনই মনুষ্যের দীর্ঘায়ুলাভ ও স্বাস্থ্য-রক্ষার অমোঘ উপায় ।

কিন্তু যে সকল ব্যক্তি সাত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন নহেন, তাঁহাদের পক্ষে ঋষিগণ, ঋতিভি রাজসিক ও তামসিক মন্ত্যমাস পরিত্যাগের ব্যবস্থা দেন নাই । তাঁহারা শাস্ত্রীয় আদেশ অনুসারে “শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ” ক্রমে উপরত হইবেন । তাড়াতাড়ি ছাড়িলে, ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত

হইবার সম্ভাবনা। ঋষিগণ আমাদের গ্রাম রাজসিক-তামসিক প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কি সুন্দর উপায় সকল নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে তাঁহাদের অসীম জ্ঞানবত্তায় স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রথমে প্রতি মাসে চারি রবিবারে ও পঞ্চপর্বে (ঐশ্বী, চতুর্দশী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তি) মংস্ত্র-মাংস নিবেদন করিয়াছেন, পরে কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে আমিষ-ভক্ষণ ত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন। ষাঁহার সম্পূর্ণ মাস নিরামিষ ভোজন করিতে অশক্ত, তাঁহাদের নিমিত্ত অনুকল্প ব্যবস্থা করিয়াছেন। ষাঁহার সমস্তকার্তিক মাস আমিষ-ত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহার শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী হইতে রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই পাঁচদিন নিরামিষ আহার করিলেই সমস্ত মাস নিরামিষ আহারের ফল পাইবেন।

একাদশাদিষু তথা তাস্ত্ৰ পঞ্চসু রাত্রিষু।

দিনে দিনে চ স্নাতব্যং শীতলাস্ত্র নদীষু চ।

বর্জিতব্য্য তথা হিংসা মাংস-ভক্ষণমেব চ।

এইরূপে ধারে ধীরে (শনৈঃ শনৈঃ) রাজসিক তামসিক আহার ছাড়িয়া সাত্বিক আহার অভ্যাস করিতে হইবে।

ষাংহারা একান্ত মাংস-পরিভ্যাগে অসমর্থ, বাহাতে অধর্ম্য হিংসাপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া তাহাদের সর্বনাশ সাধন না করে, তজ্জন্ত তাহাদের পক্ষে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নির্দোষ পশুর মাংস “বৈধ” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আবার ঐসব পশুকেও নিজের উদরপূর্তির জন্ত বধ করিতে নিবেদন করিয়া, কেবল দেবোদ্দেশে ও পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে বধ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—যে মনুষ্য, দেবলোক ও পিতৃলোককে বিধিমতে মাংস না দিয়া ভোজন করে, সে মৃত হইয়া একবিংশতি জন্ম পশু-ঘোনি প্রাপ্ত হয়।

মন্দের ভাল বলিয়া যজ্ঞ দেবতার নিকট পশু “বলি” দিবার বিধান করিয়াছেন। ঋগ্‌ভি “মা হিংস্তাং সৰ্ব্বা ভূতানি” বলিয়াও পরে ব্যবস্থা দিয়াছেন “তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোহ্ বধঃ”। যে কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে উদয় না হয় এবং হিংসা-প্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটিত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত যজ্ঞাদিতে পশুবধ কর্তব্য। তন্ত্রশাস্ত্রও এইভাবে বলিয়াছেন—

অহিংসা পরমো ধর্মো নাস্ত্যাং হিংসা-পরং সুখং ।

বিধিনা যা ভবেৎ হিংসা সাত্ত্বাহিংসা প্রকীর্তিতা ॥

ভূত-হিংসা ন কর্তব্য। পশুহিংসা বিশেষতঃ ।

বধিদানং বিনা হেবি হিংসাং সৰ্ব্বত্র বর্জয়েৎ ॥

যাঁহারা হিংসা না করিয়া পারেন না, তাঁহারা দেবোদ্দেশে বলিদান ভিন্ন অগ্র সময়ে হিংসা করিবেন না। প্রাচীনগণ কখনও “বৃথা মাংস” ভক্ষণ করিতেন না। এক্ষণে “বলি দেওয়া” দোষের হইয়া দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু নিজ উদর-পূর্তির জন্ত পশু-হিংসাতে কেহ কোন দোষ মনে করেন না। শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, দেবোদ্দেশে বলি দিলে হিংসা-বৃত্তি দেবতার অর্থে নিয়োজিত হইলে, ক্রমে ভক্তিবৃদ্ধি হইতে থাকিবে সুতরাং বিরুদ্ধ হিংসাবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। অবৈধ হিংসা অপেক্ষা বৈধ হিংসা অপেক্ষাকৃত মঙ্গলজনক বলিয়া “অহিংসা” নামে অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক বৈধ হিংসাও হিংসা। কিন্তু যাহাতে লোকে অবৈধ বৃথা হিংসা পারিত্যাগ করিয়া বৈধ হিংসাতে মাত্র প্রবৃত্ত হয়, এজন্ত ঐক্লপ বাক্য-প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ ঐ অধর্ম-প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া বিধিনিষেধ দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছেন। ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া বলি দিতে দিতে ক্রমে হিংসা-প্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটিত হইবে। সাধক যখন বলি দেন, তখন হিংসা-প্রণোদিত হইয়া

দেন না ; ভক্তি প্রণোদিত হইয়াই দিয়া থাকেন, কিন্তু চিত্তে রাজসিক ও তামসিক ভাব প্রবল থাকা নিবন্ধন মাংসাহার একেভাবে পরিত্যাগ করিতে পারেন না ; কাজেই ঋষিগণ এইভাবে ঐক্যপ্ৰবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বিধি-নিষেধের গভীর মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন । যাঁহারা সাত্ত্বিকবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহাদের পক্ষে বলিদানের ব্যবস্থা নাই । তাঁহারা নিরামিষ উপহার দিবেন ।

সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাষ্টমৈনৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ

সাত্ত্বিকী পূজাতে জপ-যজ্ঞ ও নিরামিষ নৈবেদ্য, আর রাজসিকী ও তামসিকী পূজাতে বলির ব্যবস্থা । “রাজসো বলিরাখ্যাতো মাংস-শোণিত সংযুতঃ ।”

অনেকে মনে করেন, বলি না দিলেই সন্তুণ্ণাবলম্বী হইলেন, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল । যাঁহার চিত্তে হিংসাবৃত্তি ও মাংসাহারের প্রবৃত্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত, তিনি বলি না দিলেও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক নহেন । তাঁহার পক্ষে বলি দেওয়াই বিধি, বরং বলি না দিলে পূজার অঙ্গবৈশিষ্ট্য ঘটিবে । সাত্ত্বিকপ্রকৃতির লোক না হইলে সাত্ত্বিকী পূজা হয় না । ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া কেবল মাত্র কর্তব্য বোধে যথাবিধি যে পূজা বা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকী পূজা বা সাত্ত্বিক যজ্ঞ কহে । ফল-কামনার বশবর্তী হইয়া কিম্বা যশোলিপ্সা দ্বারা চালিত হইয়া যে পূজা ও যজ্ঞ করা হয়, তাহাকে রাজসী পূজা বা যজ্ঞ বলে । আর যে পূজা বা যজ্ঞ, বিধিহীন, অন্নদান-বিহীন, মন্ত্রবিহীন ও উপযুক্ত দক্ষিণা-বিহীন এবং ভক্তি প্রজ্জ্বা-বিরহিত, তাহাকে তামসী পূজা বা তামস যজ্ঞ বলে । আমরা কে কোন প্রকার পূজার অধিকারী, তাহা নিজ নিজ অন্তঃ-করণের প্রীতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে । যাঁহার অন্তঃকরণ

নির্মল এবং অহিংসা, অক্রোধ, সরলতা, সর্বভূতে দয়া, সত্য, ক্ষমা প্রভৃতি গুণরাশি দ্বারা ভূষিত হইয়াছে, তিনিই সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ।

আমাদিগের সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রে অনেক প্রকার উপায় নির্দিষ্ট আছে—তন্মধ্যে আহারশুদ্ধি অর্থাৎ সাত্ত্বিক পান আহারের প্রতিবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাই প্রকৃষ্ট । শাস্ত্রে যেরূপ সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা, সেই প্রকার আবার আচারবান্ হইয়া পবিত্র ভাবে ভোজন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন । আহার-শুদ্ধি হইলে তবে সত্ত্বশুদ্ধি হইবে । “আহার শুদ্ধো সত্ত্বশুদ্ধিঃ” ইহা উপনিষদের উপদেশ । ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

আচারান্নভতে হ্যযু রাচারান্নোপ্নিতাঃ প্রজাঃ ।

আচারান্ননমক্ষ্যমাচারো চ স্ত্যালক্ষণং ।

৪র্থ অধ্যায় : ৫৫ শ্লোক ।

সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তি আয়ু লাভ করেন এবং অভ্যুপ্নিত পুত্র-পৌত্রাদি প্রজা ও অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হইবেন । তাঁহার শরীরে অলক্ষণ-সূচক কোন চিহ্ন থাকিলেও তাহা নষ্ট হয় ।

আচারঃ পরমো ধর্ম্শ্চ কৃত্যাক্ত স্মার্ত্তি এব চ ।

তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যঃ সাদাশ্রবান্ দ্বিজঃ ॥

মনু ১।১০৮ ।

আচার যে উৎকৃষ্ট ধর্ম্শ্চ ইহা শ্রুতি স্মৃতি উভয়েই প্রতিপন্ন আছে অতএব আত্মহিতাভিলাষী ব্রাহ্মণ শ্রুতি স্মৃতি বিহিত আচারের অনুষ্ঠানে সতত যত্ববান্ থাকিবেন ॥ স্তানাস্তরে আছে—

আচারহীনঃ ন পুনস্তি বেদাঃ ।

ব্রাহ্মোশুণ ও তমোশুণ-সম্ভূত চাকল্য ও আলস্যাদি পরিত্যাগ-পূর্বক ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া, সত্ত্ব রূপ ধর্ম্শ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য শাস্ত্র

যে সকল বিধি দিয়াছেন, তাহারই নাম শাস্ত্রাচার বা সদাচার । এই সদাচার মানুষের ক্রিয়াভেদে অনেক প্রকার বর্ণিত আছে । আহার সম্বন্ধে মহর্ষিচরকের উপদেশ এই:—

উষ্ণং মিথুং মাত্ৰাবজ্জোর্ণে বীৰ্য্যাবিকৃদ্ধং, ইষ্ট-দেশে ইষ্ট-সর্কোপকরণং
নাতিদ্রুতং নাতিবিলম্বিতং ন জলন্ ন হসন্তস্তন্বনা ভূঞ্জীত আত্মানমভি-
সমীক্ষ্য সম্যক্ । (বিমান, ১ম অঃ)

পূর্বভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইলে, পরিমিতভাবে এবং অবিকৃত ঈষৎকণ্ড মিথু (ঘৃতাদিযুক্ত) অন্ন, পবিত্র (গোময়াদিলিপ্ত) স্থানে মনঃ-প্রীতিকর পরিষ্কৃত ব্যঞ্জনাদি-উপকরণযুক্ত, অতিদ্রুতও নহে, অতিশয় ধীরে ধীরেও নহে, বৃথা পর ও হাস্য-পরিহাস ভাগ করিয়া, তদগত চিন্তে একমনে, নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আহার করিবে ।

অতিদ্রুত ও অতিধীরে ভোজন উভয়ই দোষাবহ । অতিধীর ভোজন সম্বন্ধে চরকে এই রূপ লিখিত আছে -

অতিবিলম্বিতং হি ভূঞ্জানো ন ভৃগ্নিমধিগচ্ছতি বহু ভুঙ্ক্তে শীতলী
ভবতিচাহারজাতং বিবমপাকঞ্চ ভবতি তস্মান্নাতিবিলম্বিতমগ্নীয়াৎ ॥

(বিমান ১ অঃ)

অতিশয় ধীরে ধীরে আহার করিবে না । বাহারা অতি ধীরে আহার করে, তাহারা আহারে পরিতৃপ্ত হয় না, কেবল খাইতেই থাকে । আহারের মাত্রা বাড়িয়া যায়, আহাৰ্য্য বস্তু শীতল হইয়া যায় এবং পাচকাগ্নি বৈষম্য ভাব প্রাপ্ত হয় । অতএব অতিধীরে আহার করিবে না ।

গোময়াদি-লিপ্ত স্থানের নাম স্তনিয়া কেহ চর্মকিত হইবেন না । হিন্দুর চক্ষে গোময় অতি পবিত্র, তাহারা আবহমান কাল হইতে গোময় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন । গোময়ের নানা প্রকার গুণ ধর্মশাস্ত্রে ও চিকিৎসাশাস্ত্রে বর্ণিত আছে । হিন্দুরা যে কেবল গোময়

দ্বারা স্থান পরিষ্কার করেন এমনত নহে ; নানা ধর্ম-ক্রিয়ায় গোময় দ্বারা পক্ষগব্য (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র) পান করিয়া পবিত্র হন । গোময় দুর্গন্ধ নিবারণ করে, নানা প্রকার রোগের বীজাণু নষ্ট করে, এবং চিতে সাস্বিকভাব আনিয়া দেয় । ইহা কাল্পনিক কথা নহে । পাশ্চাত্য-জগতেও এই সকল সত্যের আংশিক উপলব্ধি ঘটিতেছে । সম্প্রতি ডাক্তারী পত্র লাস্কেটে প্রকাশ—মাদ্রাজে আর পূর্ববঙ্গে যে প্লেগের প্রভাব এত অল্প, গোময় দ্বারা তদ্দেশীয় গৃহস্থের গৃহ পরিষ্কার করাষ্ট তাহার একমাত্র কারণ । পূর্ববঙ্গে কুলবধূরা প্রত্যুষে জাগ্রত হইয়া সমস্ত প্রাঙ্গণে ও অন্যান্য স্থানে গোবর-ছড়া দিয়া থাকেন । দুঃখের বিষয়, ইংরাজি-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতেছেন ।

জ্ঞান না করিয়া আহার করিতে শাস্ত্রকারগণ নিষেধ করিয়াছেন । জ্ঞান না করিলে পাচকাগ্নির বৃদ্ধি হয় না এবং তৃপ্তিলাভ হয় না ।

অন্নাদ্বাশী মলং ভুঙ্ক্তে অজপী পূয়-শোণিতং ।

অস্থ শরীরে থাকিয়া জ্ঞান না করিয়া যে খায়, সে বিষ্ঠা খায় এবং সন্ধাঙ্কিক না করিয়া যে খায়, সে পূষরক্ত খায় ।

অবশ্য যাহারা আতুর, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র । ভগবান্ মহু বলিয়াছেন—

ন জ্ঞানমাচরেভুঙ্ক্তু। নাতুরো ন মহানিশি ।

ন বাসোভিঃ সহজস্রং নাবিজ্ঞাতে-জলাশয়ে ॥

(মহু ৪র্থ অঃ ১২৯)

ভোজন করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে জ্ঞান করিবে না, পীড়িত হইলে জ্ঞান করিবে না, মহানিশায় অর্থাৎ রাত্রি ৯টার পর ৩টার মধ্যে কিংবা বহুবন্ধ পরিধান করিয়া, অথবা বহবার জ্ঞান করিবে না এবং অপরিচিত জলাশয়ে জ্ঞান করিবে না ।

জ্ঞান অতি পবিত্রতাজনক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ; এজন্য ঋষিগণ “জ্ঞান অবশ্য কর্তব্য” বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। জ্ঞান আত্মার ও শরীরের কল্যাণজনক। জ্ঞান, আহারের পূর্বে একান্ত আবশ্যক; কারণ আহারের সময় যাহাতে সাত্ত্বিক ভাব পূর্ণমাত্রায় প্রবল থাকে, তদনুরূপ আচার অবলম্বন করিতে হইবে—

জ্ঞানং পবিত্রমায়ুষ্যং ক্লমশ্বেদমলাপহং,

শরীরবলসন্ধানং কেশমোজস্করং পরং ॥

জ্ঞান পবিত্রতাজনক, আয়ুর্বর্দ্ধক, শ্রমনাশক, শ্বেদনিবারক, মলাপহারক, কেশবর্দ্ধক, ও পরম তেজস্কর।

যাহারা অশক্ত ও আতুর, তাহাদের পক্ষে আর এক প্রকার জ্ঞানের অনুকল্প আছে যথা—

অশিরঙ্ঘং ভবেৎ জ্ঞানং জ্ঞানশক্তৌ তু কর্মিণাং ।

আর্দ্রেণ বাসসা বাপি মার্জনং দৈহিকং বিদ্রুং ॥

কর্মী ব্যক্তি জ্ঞানে অশক্ত হইলে মস্তক না ভিজাইয়া আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা গা মুছিয়া জ্ঞানের অনুকল্প করিতে পারেন।

আহার সম্বন্ধে আরও অনেক নিয়ম আছে, তন্মধ্যে হাত পা ও মুখ প্রক্ষালন করা একটী। ইহাতে আয়ুর্বর্দ্ধি হয়। যথা—

পঞ্চার্দ্ধৌ ভোজনং কৃষ্যাদ্ ভূমৌ পাত্রং নিধায় চ ।

কুর্শ্ব ১৮

পঞ্চ অঙ্গ অর্থাৎ হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ ধোত করিয়া তবে আহার করিবে। ভগবান্ মহুও বলিয়াছেন—

আর্দ্রপাদস্ত ভুঞ্জীত, নার্দ্রপাদস্ত সংবিশেৎ ।

আর্দ্রপাদস্ত ভুঞ্জানো দীর্ঘমায়ুরবাণুয়াৎ ॥

(মহু ৪অঃ ৭৬ শ্লোক)

আত্মপদে ভোজন করিবে, কিন্তু শয়ন করিবে না। আত্মপদে ভোজন করিলে, দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হয়।

আজ কা'ল কচিং মুখ ও হাত ধুইলেও পা ধুইতে অনেকেই নারাজ। পদদেশ মোজা দ্বারা আবৃত থাকে, তাহা খুলিয়া পদ প্রক্ষালন করা কুসংস্কারের পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছে। আহারের পূর্বে দূরে থাক, মল-মূত্র-ত্যাগের পরও আর কেহ বড় একটা পদ ধৌত করেন না। বিগত ১৯১৪ সালের ৮ মার্চ তারিখের বঙ্গবাসী নামক পত্রিকায় লিখিত ছিল—

“পা-ধোয়া। কোন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন—দিনে ভিতর যতবার পারা যায়—পা-ধোয়া ভাল; শুইবার পূর্বেও গরম জলে পা-ধোয়া কর্তব্য। অতিরিক্ত পরিমাণে পা-ধোয়া যে ভাল, এদেশে আচারনিষ্ঠ হিন্দুর নিকট এ কথাটা নূতন নহে। কিন্তু কালধর্ম্মে অনেক বার হিন্দুই ইদানীং জুতা মোজা পায়ের দিয়া পায়খানায় পর্য্যন্ত গিয়া থাকেন। এ সকল কদাচারের ফল বলিতেছে—কলিবেইত।”

হস্ত-পদাদি ধৌত করার নিয়ম মুসলমান সমাজেও বহুল ভাবে প্রচলিত আছে। আমরাই বিদেশীয়দিগের অনুকরণে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত আমাদের নিজের আচার হারাইয়া কিন্তুত কিমাকার পদার্থে পরিণত হইতেছি। এমন কি মল-মূত্র-ত্যাগ স্বাক্ষেও আমরা শৌচাচার ত্যাগ করিতেছি। এখন মূত্র-ত্যাগের পর জল-শৌচ অভ্যাস হস্তকর বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা এখনও এই শৌচ ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারাও ভয়ে ভয়ে অস্ত্রের অলঙ্কিত ভাবে জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাছে কেহ দেখিয়া অশ্রদ্ধা বর্ষের মনে করে, এই ভয়ে আড়ষ্ট। ইহা আমাদের অতি দুর্দৃষ্ট।

হিন্দুর মতে “ধর্ম” কোন আগন্তুক পদার্থ নহে। ধর্ম, জীবাত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ নিজস্ব বস্তু। বিহিত আচার ও সাধনা দ্বারা টহার বিকাশ হইয়া থাকে। হিন্দুর ধর্মের চরমোন্নতির ফল “সোহং জ্ঞান” বা আত্ম-দর্শন, যাহাকে ভগবান্‌ মনু “বিদ্যা” নামে পরম ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহারা বলেন—ধর্মের সহিত আহারের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। অন্ততঃ তাঁহারা, আর্ঘ্যগণ, ধর্মকে যে ভাবে দেখিতেন, সে ভাবে দেখেন না। তাঁহারা ধর্ম বলিলে কি বুঝেন জানি না। যাহারা হিন্দুভাবে অন্নপ্রাণিত, তাঁহারা পান-ভোজনের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ নাট—টহা কখনও বলিতে পারেন না। আর্ঘ্যগণের ধর্ম, ধূতি ক্ষমা দান বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি পভূতি সঙ্কল্প-জ্ঞানিত অস্তঃকরণের এক একটা অবস্থা বিশেষ। ভগবান্‌ মনু, প্রধানতঃ দশটা ধর্ম-শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের অস্তঃকরণ, ধর্মের বীজাধার, এবং এই স্থল দেহটা তাহার ক্ষেত্র-ভূমি। বৃক্ষাদির মূল বীজটা যেমন আঁটির মধ্যে নিহিত থাকে, পরে উপযুক্ত মৃত্তিকায় সংস্থাপিত হইলে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, আমাদের ধর্মও সেইরূপ অস্তঃকরণ-রূপ আঁটির মধ্যে বাজ-ভাবে অবস্থিতি করে, পরে আমাদের শরীরের সম্বলপ্রধান উপাদান সমূহ আকর্ষণ পূর্বক পরিপুষ্ট হয়। যাহাদের দেহে সম্বলপ্রধান উপাদান নাই এবং অবৈধ খাদ্যাদির দ্বারা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন রাজসিক ও তামসিক উপাদান সঞ্চিত হইতেছে, তাঁহাদের ধর্মপ্রবৃত্তি ক্রমে পোষণ অভাবে শুকাইয়া যাইতেছে এবং আশারূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না। তাঁহারা এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া, যে জীব-দেহে এই সকল ধর্মের বীজ পরিপুষ্ট হয় নাই সেইরূপ দেহ আশ্রয় করিবেন। খাদ্যখাদ্যের সহিত ধর্মধর্মের অতি গুরুতর সম্বন্ধ। যে জাতীয় খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ধর্মপ্রবৃত্তির অমুকুল পদার্থ

একেবারেই নাই, কি অতি সামান্য মাত্রায় আছে, আর অধর্ম-প্রবৃত্তির পোষক পদার্থ পূর্ণমাত্রায় আছে, সেই দ্রব্য ভোজন করিলে, ধর্ম-প্রবৃত্তিগুলি প্রথম অল্প মাত্রায় মরিয়া যাইবে, অথবা অতি ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। বস্তুর গুণ-বিচারপূর্বক সাত্ত্বিকপদার্থবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করাই কল্যাণকামী মানবগণের একান্ত কর্তব্য।

ঋষিগণ অধ্যাত্মশাস্ত্রের গুরু ছিলেন। তাঁহারা যে সকল আচার ও ঋতু, ধর্মশক্তির প্রতিকূল, তাহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাত্ম-রাজ্যে উন্নীত হইতে হইলে তাঁহাদের বিধি-নিষেধ সম্যক প্রকারে পালন করিতে হইবে এবং তাঁহারা যে পঞ্চ গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিতে হইবে।

অবিহিত আহার দ্বারা জাতি নষ্ট হয়, এই কথাটা বহুকাল হইতে হিন্দু-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য এখন অনেকে ব্যাঙ্গোক্তি করিয়া বলিয়া থাকেন যে “জাতি আর যাইবে কোথায়?” যাহার যে জাতিগত মানবোচিত স্বধর্ম (ধৃতি ক্ষমা আদি) তাহা যে সকল পান আহার দ্বারা নষ্ট প্রাপ্ত হয় অথবা ক্ষীণাবস্থাপন্ন হয়, ঐরূপ পান আহার দ্বারা তাহার “জাতি” যায় বা জাতিগত ধর্ম নষ্ট হয়, ইহাই ঐ কথার তাৎপর্য। ধর্ম-শক্তির প্রভাবেই মানুষ “মানুষ”। ধর্মশক্তির অভাব হইলে মানুষ ও ইতর জন্তুর মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না; ধর্মই মানুষের এই পার্থক্যের কারণ। এই ধর্মই আমাদের মঙ্গলময় পরম বস্তু। বৈশেষিক দর্শনকার বলেন “যতো হৃদাদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ” যাহা হইতে জীবের যাবতীয় লৌকিক মঙ্গল সাধিত হয় এবং মুক্তি লাভ হয় তাহাই ধর্ম। এই ধর্মই আমাদেরকে স্বর্গে লইয়া যায় এবং বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নির্বাপ মুক্তি দান করিয়া থাকে। একান্ত আর্ধ্যগণ যাহাতে এই ধর্ম-শক্তির কিঞ্চিৎও অবনতির কারণ দেখিতেন, তাহাই

দূরে পরিহার করিতেন। ইহা তাঁহাদের কুসংস্কার নহে। অবশু যাহারা ধর্মশক্তির বৃদ্ধি দ্বারা পরম পদার্থ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য নহে। যাহারা সন্দোহিত ধর্মশক্তি (বিশ্বা) লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর ধর্ম-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির ভাবনা নাই, কাজেই তাঁহারা বিধি-নিষেধের বাহিরে। যাহারা মনুস্মৃতিতে “বিদ্যা” রূপ ধর্ম অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই এবং অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিম্ন স্তরে আছেন, তাঁহাদিগকে বাহ্যতে ধর্মশক্তির হ্রাস-নিবন্ধন অধঃপতিত হইতে না হয়, তৎপ্রাপ্তি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মহাত্মা ত্রৈলোক্য পাম’র ভ্রাতৃ জীবন্তুক পুরুষের খাতাখাত্ত সম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধ ছিল না এবং এইরূপ পুরুষের পক্ষে থাকার আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদের আচার আমাদের অনুকরণীয় নহে, কারণ তাঁহারা ভিন্ন স্তরের জীব। আর্ধ্য ঋষিগণ দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, মানব জাতি নিয়ম-বিরহিত হইলে ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর অবনতির দিক অগ্রসর হইবে এবং নিরন্তর কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাংসর্ষ্য প্রভৃতি অধর্ম-প্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অসৎ কর্ম করিবে। এক্ষণে অবস্থায় মানবের ধর্মভাব প্রক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। একারণ আমাদের ঐহিক ও পারলৌকিক হিতসাধনের জন্ত প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং ধর্মশক্তির অনুকূল ব্যবস্থা শুলিকে আচার বা সদাচার নামে অভিহিত করিয়াছেন।

রসনেন্দ্রিয়ের বৃত্তিকে ঈশ্বরানুভূতি করিতে হইলে নিজের প্রিয় ভোগ্য বস্তু সমস্ত তাঁহাকে অর্পণ করিয়া, তাঁহার প্রসাদস্বরূপ সেই সকল ভোগ করিতে হইবে এবং ঐ সকল দ্রব্য-নির্বাচন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ অবলম্বন করিতে হইবে। শাস্ত্র, আহার বিষয়ে যে সকল

আচারের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের সাহায্যকারী, এজ্ঞা সে গুলিকে মানিয়া চলিতে হইবে। ঋষি কথিত আচার পরিত্যাগ করিলে আত্মার অমঙ্গল হইবে এবং সম্বৎসারিক বৃদ্ধি না হওয়ায়ও ক্রমে রক্তস্রোতের বৃদ্ধিনিবন্ধন আমরা বিষয়ে আরও জড়াইয়া পড়িব। সুতরাং উপাসনা রাজ্যে রসনেক্রিয়ের সংযম আবশ্যক। এই ইন্দ্রিয়ের যথেষ্টাচারিতায় আমাদের বাবতীয় ধর্মশক্তি এক কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া, আর্ষ্য ঋষিগণ এ বিষয়ে এত সাবধান ছিলেন। যাহা আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যপ্রদ কিন্তু অস্বঃ-করণের অকল্যাণকর, তাহা তাঁহারা দূরে পরিহার করিতেন। কারণ মনুষ্যসমাজকে ব্যাঘ্রাদি জন্তুর জ্বায় পাশব-প্রকৃত-সম্মত করিয়া তোলা কখনও মঙ্গলময় বিধাতার উদ্দেশ্য নহে। তিনি আমাদের নানা প্রকার দেবোচিত ধর্মপ্রবৃত্তি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছেন। যাহাতে ঐ সকল বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহাতেই আমাদের কল্যাণ। ঋষিগণ যাহা শারীরিক স্বাস্থ্যপ্রদ অথচ আধ্যাত্মিক ধর্মশক্তির অমুকূল, তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভের প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে কিসে ধর্মের পরিপুষ্টি হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

উপবাস ।

উপবাস রসনেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া চিত্তকে ঈশ্বরাভিমুখী করার আর একটি প্রধান উপায় । উপবাস দ্বারা সত্ত্ব শক্তির বৃদ্ধি ও আহার-বিষয়ে আসক্তির নাশ—উভয় উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় । উপবাস কাহাকে বলে, শাস্ত্র এই প্রকারে নির্দেশ করিয়াছেন ; যথা—

উপাবৃত্তস্ত পাপেভ্যো যন্ত বাসো গুণৈঃ সহ ।

উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সৰ্বভোগবিবৰ্জিতঃ ।

(ভবিষ্যপুরাণ ।)

সমস্ত প্রকার পাপ কৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া এবং সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়-ভোগা বিষয় হইতে বিরত থাকিয়া, সাত্বিক গুণের সহিত অবস্থিতি করার নাম উপবাস ।

আমরা উপবাস বলিলে অনশন বুঝিয়া থাকি । অনশন দ্বারা ভবিষ্য-পুরাণোক্ত উদ্দেশ্য কি প্রকার সিদ্ধ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে । হিন্দু-মাত্রেই জানেন যে, আমাদের দ্বাবতীর ধর্ম্মকাৰ্য্য ও বিবাহাদি সংস্কার অনশনে থাকিয়া করিতে হয় । উপবাসের উদ্দেশ্য সাত্বিক গুণ বৃদ্ধি করা এবং পাপ-স্বরূপ রজস্তমোবৃত্তিসকল হইতে বিরত থাকা ।

সত্ত্বগুণ এক প্রকার অলৌকিক সুখস্বরূপ । ঐ গুণ আবির্ভূত হইলে শরীরের মধ্যে একরূপ অলৌকিক সুখময় ভাব অনুভূত হয় । সেই সুখ—বিষয়ভোগজনিত সুখ হইতে সম্পূর্ণ-বিস্তৃত । সত্ত্বগুণ জড়তাবিহীন ; উহার আবির্ভাব-কালে শরীরের সর্ববিধ জড়তা আলগ্ন প্রভৃতি দূর হয় ; শরীরের মধ্যে কেমন এক প্রকার লঘুভাব উপলব্ধি হয় । সত্ত্বগুণ প্রকাশ-স্বরূপ ; উহা আবির্ভূত হইলে অত্যন্তরবর্তী সমস্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার

নষ্ট হয় এবং কেমন এক প্রকার শাস্তিময় সুখময় ভাবের অনুভূতি হয় ; তখন ঈর্ষা, অহুয়া বা ক্রোধাদি কোনও প্রকার রাজস ও মোহ অবসাদ আলস্ত প্রভৃতি তামস ভাব থাকিতে পারে না । প্রত্যেক মানব-শরীরে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই শক্তিত্রয় বিদ্যমান আছে । ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তিসম্পন্ন এবং সতত ইহাদের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে । এক বার সত্ত্ব শক্তি, রজঃ ও তমঃ শক্তিকে জয় করিয়া আত্মলাভ করিতেছে ; আবার কখনও রজঃশক্তি ও কখনও তমঃশক্তি প্রাধান্য লাভ করিতেছে । আমাদের শরীরাত্মায় এই দেবাত্মার সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে ।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদ্বৈতি স্ত্রীজিভিগুণৈঃ ॥

—গীতা, ১৮ অঃ, ৪০ শ্লোক ।

এই পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবলোকে এমন কোন বস্তুই নাই, যাঁহা উক্ত প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) হইতে বিমুক্ত ভাবে আছে, অর্থাৎ সকলই ত্রিগুণাত্মক । আমাদের জ্ঞান-শক্তি সত্ত্বগুণ বা সত্ত্বশক্তি হইতে, পরিচালনা-শক্তি রজোগুণ বা রজঃশক্তি হইতে এবং পোষণ-শক্তি তমোগুণ বা তমঃশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়, দয়া, প্রভৃতি বাবত্যায় ধর্ম্ম-শক্তি এই সত্ত্ব শক্তি হইতে উদ্ভূত । রজঃশক্তি সকল বিষয়তৃষ্ণা ও বিষয়াসক্তির মূল কারণ ; ঐ শক্তি আত্মাকে বিষয়ের নিমিত্ত লালায়িত করে এবং সত্ত্বশক্তির প্রতিকূল ক্রিয়া দ্বারা আত্মাকে বিষয়াভিমুখে পরিচালিত করে । দম্ভ, মাৎসর্য্য, হিংসা, ক্রোধ, কাম, লোভ, মত্ততা, নির্দয়তা, বশঙ্কামনা, প্রভুত্ব প্রিয়তা, বৈয়নির্ধ্যাতনেচ্ছা, সন্মানপ্রিয়তা, বিষয়ভোগেচ্ছা, উগ্রতা, অভিমান প্রভৃতি রজোগুণ হইতে উদ্ভূত ।

তমঃশক্তি প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদির দ্বারা আত্মাকে সমাবদ্ধ করে । শোক, প্রমাদ, আলস্য, তন্দ্রা, অবসাদ, বিবাদ, জড়তা, অপ্রসন্নতা, অজ্ঞানতা, চৌর্য্য, তোষামোদ, বঞ্চনা, ভয়, নীচতা, কাপুরুষতা, সেবাবৃত্তি, দ্বৈগত, নাস্তিক্য, কুপণতা, ইত্যাদি তমোগুণের কার্য্য ! তামস ব্যক্তি পাখিব বিষয়ে অত্যন্ত সমাসক্ত হইয়া পিতৃমাতৃভক্তি, জ্ঞাতমমতা, ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া ধনরক্ষায় প্রবৃত্ত হয় । তমোগুণাধিত ব্যক্তিগণ বাহ্য বুঝে সমস্তই প্রকৃতার্থের বিপরীত । উহারা ধর্ম্মকে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম, কর্তব্যকে অকর্তব্য ও অকর্তব্যকে কর্তব্য, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া অবধারণ করে । শাস্ত্র এই জন্ত রজঃ ও তমোগুণকে পাপ-শক্তি ও সত্ত্ব গুণকে ধর্ম্ম-শক্তি বলিয়াছেন । রজঃ ও তমঃ শক্তি দ্বারা চিত্তের অধোগতি এবং সত্ত্ব শক্তি দ্বারা চিত্তের উর্দ্ধগতি হইয়া থাকে । তমঃ শক্তির আবির্ভাব সময়ে ভক্তি প্রভৃতি সাধিক গুণ প্রকাশ পায় না, অন্তর্দৃষ্টি একে বারে লোপ পায় এবং রজঃশক্তিরও কোনও প্রকার কার্য্য সূচ্যাক্রমে নিম্পন্ন হয় না । তখন মন মগ্ন হইয়া কোনও বিষয়ের চিন্তা বা অনুধ্যান করিতে পারে না ; তখন অন্তঃ-করণে কেমন একটা জড়তামস ভাবের আবেশ হয় ।

আহার করিলে আমাদের শরীরে পোষণ-শক্তির পরিচালনা হইতে থাকে । ঐ পোষণ-শক্তি তমঃ-শক্তি হইতে উদ্ভূত । কাজেই আহারের পর যখন তমঃ-শক্তির সম্পূর্ণ প্রবল অবস্থা, তখন শরীরে কেমন গুরুত্ব বোধ হয় ; আলস্য অবসাদ প্রভৃতি আসিয়া দেহকে আক্রমণ করে এবং ক্ষণকালের জন্ত সত্ত্ব ও রজঃ শক্তিগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে । আহার না করিলে, এই তমঃ-শক্তির ক্রিয়া হইতে পারে না, রজঃ-শক্তিও অতি ক্ষীণ-ভাবে থাকে, এবং সত্ত্ব শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে থাকে । উপবাসের দ্বারা রজস্তমোক্লেশ পাপ বৃত্তিগুলি নিস্তেজ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সত্ত্ব-শক্তির

প্রবুদ্ধ অবস্থা হয়—একজ্ঞ ভবিষ্য পুরাণোক্ত উদ্ধৃত বাক্যে উপবাসের ঐক্লব লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

হিন্দুগণ এই জ্ঞত কোনও প্রকার ধর্ম-কার্য্য করিতে হইলে অনাহারে থাকিয়া নিশ্চয় করেন। দেবকার্য্যে, শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে ও বিবাহাদি সংস্কার কার্য্যে, বাহাতে মনে ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির ভাব আসে এই অতিপ্রায়ে, হিন্দু উপবাস করিয়া থাকেন। উপবাসের দ্বারা রসনে-
স্ত্রিয় সংযত হয় এবং চিত্ত ঈশ্বরানুভূতি হওয়ার ভিত্তি প্রভূতি সদ্‌বৃত্তিগুলি সঞ্চিত হয়। যিনি দেবোদ্দেশ্যে কি পিতৃদ্দেশ্যে উপবাস করিয়াছেন, তিনিই এ কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। যিনি উপবাস করেন, তাঁহার বিষয়ত্বকা অস্তিত্ব সে দিনের জ্ঞাতও কতকটা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হইবে। উপবাসকারী ব্যক্তিকে বাধ্য হইয়া কোনরূপ বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইলেও সমস্তা তাঁহার মনের মধ্যে কি জ্ঞাত অনাহারে আছেন তাহা উদ্ভিত হওয়ার মন সর্ব্বদা ঈশ্বরের ভাবে মগ্ন থাকে। বাহাদের উপবাসের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন যে, উপবাস দ্বারা ধ্যান-ধারণায় সাহায্য হয়। কলির মানবগণের পক্ষে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

সর্কার্থদং তপশ্চর্য্যম্ উপবাসঃ কলৌযুগে।

কলিযুগে উপবাসই সর্কার্থসাধন তপস্তা।

দেবীপুরাণে আছে,—

তদ্ব্যানং তজ্জপঃ শ্রানং তৎকথাপ্রবণাদিকম্।

উপবাসকৃতাত্মেতে গুণাঃ শ্রোক্তা মনৌষিভিঃ।

ঈশ্বরের ধ্যান, জপ ও তাঁহার মহিমা শ্রবণ ও শ্রানকে উপবাসকারীর গুণ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীৰ্ত্তন করিয়াছেন।

ভবিষ্য-পুরাণোক্ত বচনের সহিত এই শ্লোকের কোনও বিরোধ নাই; কারণ ঈশ্বর ধ্যান জপ প্রভৃতি সাধিক-ভাবের কার্য্য। ভোজন হইতে

বিরত থাকিয়া সাত্বিক গুণের সহিত বাস করিলেই উপবাস হয় । নিরন্তর অনশন দ্বারা শরীর ক্লীণ করিতে হইবে, ইহাও শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে । সাময়িক অনশন করিলে শরীর লঘু হয় এবং সৎ-গুণের প্রকাশ হইয়া রজস্তমোমল বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

উপবাস অস্বাভাবিক পরিমাণে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত আছে । মুসলমানগণ ও রোমান্ ক্যাথোলিকগণ তাঁহাদের পর্বদিনিতে উপবাস করিয়া থাকেন । বাহারা উপবাসে অসমর্থ, তাঁহাদের জন্য শাস্ত্র অমুকল্পের ব্যবস্থা দিয়াছেন ।

অমুকল্পো নৃণাং প্রোক্তঃ ক্লীণানাং বরবর্গিনা ।

মূলং ফলং পরন্তোরমুণ্ডভোগ্যং ভবেৎ শুভং ।

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ।)

শাস্ত্র, ক্লীণ ব্যক্তিগণের পক্ষে ফল, মূল, দুগ্ধ ও জল উপভোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন । সাময়িক উপবাসের দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, ইহা আধুনিক চিকিৎসকগণও স্বীকার করেন ।

লঘুশী ন্যবসীদতি ।

লঘু আহারকারী কখনও অবসাদ প্রাপ্ত হন না ।

“উপবাস” নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত রায় বহুনাথ মজুমদার বাহাদুর লিখিয়াছেন,—“উপবাস রোগীর আশ্রয়, ভোগীর রক্ষাকবচ বোগীর সাধন-সহায় ।”

প্রকৃতপক্ষে ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের অভিপ্রায় । ব্রত নিয়মাদির অমুষ্ঠান দ্বারা মনোমল অপসারিত করিয়া মনঃপ্রাণ সমস্ত ঈশ্বরে উৎসর্গ না করিলে কখনই উপাসনা সুসিদ্ধ হয় না ।

(৫) স্পর্শেন্দ্রিয় ।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের যে সকল উপভোগ্য উত্তম উত্তম পদার্থ আছে বন্ধারা মানব বিষয়ে আকৃষ্ট হয় তাহাও পূর্বোক্ত প্রণালীতে ইষ্টদেবতার চরণে অর্পণ করিয়া সাধক ভক্তিভাবে আশ্রিত হইয়া তাঁহার প্রসাদ স্বরূপে উপভোগ করিবেন। আমরা শয্যাসনাদি কোমলস্পর্শ এবং জল, বায়ু, রোদ্র ও শীতোষ্ণাদি সূক্ষ্মস্পর্শ পদার্থ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকি। আর্ঘ্য-শাস্ত্রে নানা প্রকার আসনের ব্যবস্থা আছে, উপাসনার সময় ঐ সকল আসনে উপবেশন করিতে হয়। ইহাতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে এবং সঙ্গে ২ আসনাদির অনুরাগও তাঁহার অনুরাগে পরিণত হয়। ঐ সকল আসন তাঁহার উপাসনার অনুরোধে ব্যবহার করিতে হয়; কাজেই তদ্বারা বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বর্ধিত হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর শয্যা প্রভৃতি সাধক তাঁহাকে ভক্তি ভাবে অর্পণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন; ইহাতে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনুরাগ কমিতে থাকে; এতদ্ব্যতীত অত্যাগত ইন্দ্রিয়ের ত্রায় স্পর্শেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর পদার্থও তাঁহাকে অর্পণ করার ব্যবস্থা আছে।

অপর জল বায়ু ও রোদ্রাদি স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ কালে তাঁহার অনুগ্রহ চিহ্ন বা প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিতে হইবে। তিনিই স্থলীতল সলিল ও সমীরণের অন্তরালে থাকিয়া সকল জীবকে শান্তি প্রদান করেন এবং রোদ্রাতপের অন্তর্নিহিত থাকিয়া সমস্ত জীবকে রক্ষা করেন, সর্বদা এই তত্ত্ব অনুধ্যান করিতে হইবে। সাধক এই প্রকার অনুধ্যান করিতে করিতে স্পর্শ সূক্ষ্ম ভুলিয়া ভাস্কি সূক্ষ্মেরই আশ্রয় করিবেন এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের অনুরাগ তাঁহার অনুরাগে পরিণত হইয়া সাধকের হৃদয় ভক্তিরসে আশ্রিত হইবে; তখন সাধক যে স্থানেই থাকিয়া বায়ু, শীত,

তাপ যাহাই ভোগ করেন না কেন সৰ্বদাই তাঁহার ভাবে বিভোর থাকিবেন । স্পর্শেন্দ্রিয়ের অহুরাগ তাঁহার অহুরাগে পরিণত করার ইহাই শাস্ত্রনির্দিষ্ট পন্থা ।

সাধক এই প্রকারে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি তাঁহার ইষ্টদেবতাকে অর্পণ করিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া প্রার্থনা করেন—

যদন্তং ভক্তি ভাবেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলং ।

আবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদগৃহাণামুদকম্পয়া ॥

ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং যদর্চিতং ।

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পরিপূর্ণং তদন্ত মে ॥

কর্ম্মণা মনসা বাচা ত্বন্তো নাত্মা গতির্ম্মম ।

অন্তশ্চারেণ ভূতানাং দ্রষ্ট্রী ত্বং পরমেশ্বরি ॥

মাত্তর্ধানিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং ।

তেষু তেষ্যচ্যুতা ভক্তিরব্যাস্ত সদাশ্রয়ি ॥

হে মাতঃ, ভক্তিভাবে পত্র পুষ্প ফল জল যাহা কিছু প্রদত্ত হইল, যে নৈবেদ্য আবেদিত হইল, কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ কর । ভক্তিহীন ক্রিয়া হীন মন্ত্রহীন আমার এই অর্চনা ভক্তিভাবে নিবেদিত হইল; আমার এই সকল পরিপূর্ণ হউক । কি কার্য্যে, কি মনে মনে, কি বাক্যে তুমি ছাড়া আমার আর গতি নাই । হে পরমেশ্বর, তুমি প্রাণিগণের অন্তরে থাকিয়া সকলই দেখিতেছ । মাগো সহস্র সহস্র যোনিতে পরিভ্রমণ কালে যেখানেই থাকি না কেন, সৰ্বদাই যেন তোমাতে অচলা ভক্তি অবিকৃত থাকে ।

সাধক এই প্রকারে শাস্ত্র নির্দিষ্ট উপাসনার পন্থা অবলম্বন করিয়া কর্ম্মের দ্বারা ভক্তি ও ভক্তি দ্বারা জ্ঞান লাভ করতঃ কৃতকৃতার্থ হন । ইহাই হিন্দুর উপাসনার সার তত্ত্ব ।

নিষ্কাম ভাবে কর্ম কর। আমাদের জ্ঞায় সংসারাবদ্ধ জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব এ জন্ত হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অধিকারি-ভেদে সকাম ও নিষ্কাম উপাসনার দুইটি স্তর-বিভাগ আছে। যিনি কর্মফলাকাজ্জ্বা ত্যাগ করিয়া ও কর্তৃত্বাভিমান পরিশূন্য হইয়া নির্লিপ্তভাবে কর্ম করিতে শিখিয়াছেন, তিনিই নিষ্কাম উপাসনার অধিকারী। আমরা যত দিন পর্যন্ত কামনার দাস, তত দিন নিষ্কাম উপাসনার সম্পূর্ণ অনধিকারী।

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

চতুর্কিধা ভক্তস্তে মাং জনাঃ স্মৃতিনোহর্জুন ।

আর্তৌ জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতবর্ষ ॥ গীতা ৭।১৬ ।

হে ভরতবর্ষ অর্জুন ! আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্কিধ ব্যক্তিই আমার ভক্তনা করে। আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এট ত্রিবিধ ভক্ত সকাম, ও জ্ঞানী ভক্ত নিষ্কাম। বিপদে পড়িয়া রক্ষা লাভের জন্ত যে ব্যক্তি ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি আর্ত ভক্ত। আত্মজ্ঞান লাভের জন্ত বাঁহারা ভগবদারাধনা করেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসু। বাঁহারা বিষয় প্রভৃতি ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত ভগবানের আরাধনা করেন তাঁহারা অর্থার্থী। আর যিনি ভোগ-ভোগী ফলাভিসন্ধিবর্জিত, সেই পুরুষই জ্ঞানী ভক্ত ; তিনি সর্বদা ভগবানে আসক্ত থাকেন ও ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোনও কলের আশা করেন না।

পরের শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, এই চতুর্কিধ ভক্তের মধ্যে নিত্য-যুক্ত জ্ঞানী ভক্তই পরম উৎকৃষ্ট; এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ত আর নাই। বাস্তবিক এই প্রকার মহাত্মাই নিষ্কাম ভক্ত। আর্ত ভক্ত পীড়া মুক্তির জন্ত, জিজ্ঞাসু ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানের জন্ত ও অর্থার্থী ভক্ত বিষয়-লাভের জন্ত তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন ; কিন্তু যিনি নিত্যযুক্ত অর্থাৎ যিনি ভগবান্ ভিন্ন আর কিছু দেখেন না—আর কিছু জানেন না—আর কিছু

ভাবেন না, তিনিই প্রকৃত নিকাম-সেবার উপযোগী। যে কাল পর্যন্ত সাধক এই প্রকার উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত না হন, সে কাল পর্যন্ত কামনা-বিরহিত হইয়া আরাধনা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। বাঁহার চিত্তে কামনারাশি বর্তমান রহিয়াছে, তিনি কামনা নিয়াই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহাতেই তিনি সম্পূর্ণ ফল লাভ করিবেন। যে কোনও প্রকারে তাঁহাতে মন নিবিষ্ট করিতে পারিলেই হইল। তোমার চিত্ত যাহা চাহে, তাহা প্রার্থনা করিয়াই তাঁহাকে ডাকিতে থাক, তাহাতেই তন্ময়তা লাভ করিবে।

কামং ক্রোধং ভয়ং শ্বেহমৈক্যাং সৌহৃদ্যমেব চ ।

নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥

কাম, ক্রোধ, ভয়, শ্বেহ, ঐক্য, সৌহার্দ্য, ইহার দ্বারাও যিনি সৰ্বদোষহারী শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই তন্ময়তা প্রাপ্ত হন।

হৈতুকী (অর্থাৎ সকাম) ভক্তি হইতেই অহৈতুকী (নিকাম) ভক্তি লাভ করা যায়। এবং ইহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি রাজ্য-লাভের প্রার্থনা করিয়া তপস্তায় নিযুক্ত হন। পরে যখন ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিতে আসেন, তখন বলিলেন, -

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং

ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবযুনীজ্ঞগুহং ।

কচং বিচিহ্নিষ দিব্যরত্নং

স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি বরং নবাচে ॥

ভক্তিসুখোদয় ।

রাজ্যের অভিলাষী হইয়া আমি সাধনা করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু যখন আমি সামান্ত কচ অন্বেষণ করিতে গিয়া মণিক পাইলাম, তখন হে প্রভো, আমার আর অন্য বয়ের প্রার্থনা নাই।

যাহাদের হৃদয়ে কামনারাশি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে কামনা বর্জন করা কখনও সম্ভবপর নহে। কামনার জন্তই তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। আশি কি অর্থাধীন হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলে ক্রমে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইবে। তখন কামনারাশি আপনা হইতেই তিরোহিত হইবে।

অন্য কাম্য যদি করে কৃষ্ণের ভজন।

না মাগিলেও কৃষ্ণ তাহে দেন সচরণ ॥

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে।

কাম ছাড়ি দাস হতে হয় অভিলাষে ॥

প্রথমেই অষ্টভুক্তী পরা ভক্তি কেহ লাভ করিতে পারে না। কামনার লেশ মাত্র থাকিলেও পরা ভক্তির অবস্থা আসিতে পারে না। উপাসনার প্রথম স্তর সকাম উপাসনা। আমার হৃদয়ের যাহা প্রিয় বস্তু, যাহার জন্ত আমি সর্বদা লালায়িত, তাহা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। আমার হৃদয়ে নানা প্রকার বাসনা, অথচ আমি মুখে বলিতেছি,—প্রভো! আমি কিছুই চাহি না, কেবল ভক্তি চাই; ইহাতে তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি জন্মিতে পারে না; কারণ, আমার হৃদয় যে বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট, সেই বস্তু পাওয়ার জন্য তাঁহাকে ডাকিলে তবে ঐকান্তিক ভাব আসিবে—তবে পরাভক্তির উদয় হইবে ও কামনা ছুটিয়া যাইবে। ক্রমের ঠিক এই অবস্থাই হইয়াছিল। রাজ্যলাভের জন্য ইষ্টদেবকে ডাকিতে ডাকিতে যখন ইষ্টদেব উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন,—‘প্রভো! আমি কিছুই চাহি না, আমার আর কামনা নাই।’

ভগবান্ গীতাতেও সাধনার এইরূপ ক্রমিক স্তর বর্ণনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি কখনও তাঁহার উপাসনা করে নাই, সেও রোগাদি বিপদ হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাঁহার শরণাগত হয়; ক্রমে তাহার বিষয়-

বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে । এই প্রকারে তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে ক্রমে জিজ্ঞাসুর অবস্থা উপস্থিত হয় । অবশ্য এ প্রকার অবস্থা আমাদের মত জীবের এক জন্মে লাভ হইবার নহে ; কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই । যিনি যে ভাবেই ডাকুন, তাঁহার প্রভাবে ক্রমে চিত্তের কামনাবৃত্তিগুলি দূর হইয়া ভক্তির উদ্বেক হইবে । এ বিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে ।

শাস্ত্রে পরা-ভক্তির এই প্রকার ব্যাখ্যা আছে,—

হেতুস্ত তত্র কো বাপি ন কদাচিদ্ ভবেদপি ।

সামীপ্যসান্ধিসামুজ্যসালোক্যানাং ন চৈষণা ॥

মৎ সেবাতোহধিকং কিঞ্চিৎসেব জানাতি কর্হিচিং ।

সেব্যসেবকতাভাবাত্তত্র মোক্ষং ন বাঞ্ছতি ॥

দেবীভাগবতম্, ৭।১৩।১৩-১৪ ।

কিন্তু তাহাতে কোনও প্রকার হেতু অর্থাৎ ফলাকাজ্জনা এমন কি সামীপ্য, সান্ধি, সামুজ্য ও সালোক্যাদি মুক্তি কামনা বিद्यমান থাকে না । যে ব্যক্তি কেবল প্রেমপূর্ণ হইয়া আমারই আরাধনা করিয়া থাকে যে ব্যক্তি আমার সেবা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট আর দ্বিতীয় জানে না, যে ব্যক্তি সেবা ও সেবক ভাব পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ বাঞ্ছাও করে না । আমি তাঁহাকে কেন ভালবাসি, জানি না । আমার ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় বলিয়াই ভালবাসি । এ ভালবাসার কোনও হেতু নাই ; এই জন্য ইহাকে অহেতুকী ভক্তি বলে ।

এই ভক্তির যখন পরাকাষ্ঠা হয়, তখন তাহা জ্ঞান নামে অভিহিত । এই জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ হয় ।

ভক্তেষু বা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

দেবীভাগবতম্, ৭।৩৭।২৮ ।

ভক্তির চরম অবস্থাকেই জ্ঞান কহে।

জ্ঞানান্ মুক্তিন চাশ্রযা।

দেবীভাগবতম্, ৭।৩৭।৬০।

জ্ঞান ব্যতিরেকে আর কিছুতেই মুক্তি লাভ হয় না। এই জ্ঞান কাহারও এক জন্মে লাভ হয় না, তদ্ব্যতিরেকে বহু জন্মের সাধনা আবশ্যক।

অনেকজন্মভী রাজন্! জ্ঞানং স্যাতৈকজন্মনা।

ভক্তঃ সর্বপ্রযত্নেন জ্ঞানার্থং যত্নমাশ্রয়েৎ।

দেবীভাগবতম্, ৭।৩৭।৩৮।

গিরিরাজ! অনেক জন্ম দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, এক জন্মে তাহা লাভ হয় না। অতএব জ্ঞান লাভের নিমিত্ত সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য।

কাজেই আমরা সকাম সাধক বলিয়া আমাদের নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই। আমরা নিজে সকাম, কাজেই আমাদের সাধনাও সকাম হইবে। যখন কামনা ক্ষয় হইতে দূর হইবে, তখন আমরা নিকাম সাধক হইতে পারিব এবং তখনই পরা-ভক্তির উদয় হইবে। ঐ পরা ভক্তি জ্ঞানে পরিণত হইয়া মুক্তি প্রদান করিবে। এইরূপ সোপান-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া ক্রমে উচ্চে উঠিতে হইবে। চণ্ডীতেও এই ক্রম-পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রথম সকাম উপাসনার বিধি দিয়াছেন। অর্গলা স্তোত্রে নানা প্রকার কামনার প্রার্থনা আছে,—

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং স্বধর্ম।

রূপং দেহি জয়ং দেহি বশোং দেহি দিব্যো অহি।

ইহাই গৌতোক অর্থার্থীর প্রার্থনা।

হিন্দু শাস্ত্রে অধিকারিভেদে এইরূপে সকাম (বা হৈতুকী) ও নিকাম (বা অহৈতুকী) উপাসনার বিধি আছে। বাহ্যর যে প্রকার চিত্ত-বৃত্তি,

তীহার হৃদয়প্রবেশ হইতে সেই প্রকার প্রার্থনা উঠিবে; কাজেই যিনি যে প্রকার প্রকৃতিসম্পন্ন, তীহার উপাসনাও সেই প্রকারের হইবে। সকাম উপাসনা করিতে করিতে সাধকের চিত্ত-বৃত্তি ক্রমশঃ নির্মল হইতে থাকে এবং ভোগ-বাসনাও আপনা হইতে ক্রীণ হইয়া যায়। পরিশেষে শুভাশুভ ফলের প্রতি আর লক্ষ্য থাকে না, অনন্তা পরা-ভক্তি লাভ করিয়া সাধক পরব্রহ্মে গীন হন। সকাম পুরুষও এইরূপ জীবমুক্তি লাভ করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অবশ্য বহু জন্মের সাধনার প্রয়োজন। ভগবান্ গীতায় দেবীভাগবতের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—

বহুনাং জন্মানামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে

বাস্তবদেবঃ সৰ্বমিতি স মহাত্মা স্মৃৎস্মৃতভঃ। গীতা—৭। ১৯।

জন্মে জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া বহু জন্মের পর জ্ঞানবান ব্যক্তি ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সমস্তই ভগবন্ময় দর্শন করেন। এইরূপ ব্যক্তি অতি চুল্লভ।

শাস্ত্রে যে সকল সকাম কর্মের উল্লেখ আছে, সেই সকল কর্মের ফলের প্রতি আসক্তি দূরীভূত করা, শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। বেদ ও অন্তান্ত শাস্ত্রোন্নিখিত সদাচার ও ব্রত, তপস্যা, যাগ যজ্ঞ দ্বারা চিত্তের মোহ ও বিষয়-বাসনা সকল ক্রীণ হইয়া সম্ভবতঃ সকলের উদর ও বুদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিলে মোক্ষলাভের জন্তঃমানবের আকাজক্ষা জন্মিতে থাকে এবং ক্রমশঃ মুক্তির অন্তরায় অহং-বৃত্তি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ স্বয়ং উক্তবাক্যে এই প্রকারে উপদেশ দিয়াছিলেন। ;

বেদে যে সকল কলশ্রুতির উল্লেখ আছে, তাহাই জীবের পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া প্রদর্শন কর। বেদের উদ্দেশ্য নহে। ইহা মোক্ষ ধর্মের কচি

জন্মাইবার নিমিত্ত মাত্র। পরম শ্রেয়ঃ যে মোক্ষ, তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই এই সকল উক্ত হইয়াছে। যেমন চিকিৎসকেরা রোগীর প্রীতি জন্মাইবার নিমিত্ত ঔষধের সহিত সুরস বস্তু মিশ্রিত করেন, কিন্তু সুরস বস্তু খাওয়াইয়া প্রীতি জন্মানই উদ্দেশ্য নহে; তদ্রূপ স্বর্গাদি ফল দেওয়াই বেদের উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু মোক্ষাভিমুখ করাই উদ্দেশ্য। জীব সকল স্বীয় উৎপত্তির সহিত স্বভাবতঃ আয়ু এবং পুত্র-কল্যাণাদি স্বজন. যাহা তাহার স্বীয় অনর্থের হেতু, তৎপ্রতি আসক্তি-সম্পন্ন হয়। স্বীয় স্বার্থ স্বার্থ বিষয়ে উদাসীন। ক্রমশঃ মার্গে ভাসমান, অন্ধমতে নিপতিত, এই সকল পুরুষ বেদ-মার্গাধীন হইলে সর্বজ্ঞ বেদ পুনরায় তাহাদিগকে কি নিমিত্ত পূর্বোক্ত কামা বিষয় সকলে নিয়োজিত করিবেন? (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২১।)

কর্মকাণ্ডের শেষাবস্থায় জ্ঞানকাণ্ড,—ইহাই সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদিত সত্য। আমাদের লক্ষ্য অহৈতুকী ভক্তি সত্য; কিন্তু বাহার পূর্ণ মাত্রায় “অহং” জ্ঞান রহিয়াছে এবং বাহার চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ বহির্মুখী, তাহার অহৈতুকী ভক্তি কিরূপে লাভ হইবে? কামনার বশবর্তী হইয়া আমার প্রিয়তম কামনা লাভের জন্য তাহাকে ডাকিলে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে না।

কৃষ্ণ কহে আমি ভঞ্জে মাগে বিষয় সুখ।

অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্থ।

আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় উদ্ধার দিব।

স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥

আমাদের ভ্রায় বাহার কামনার দাস, তাহাদের প্রথমে নিজের স্বার্থ ভিন্ন অন্য প্রার্থনা কিছু থাকে না। পূরে তাহাকে সকাম ভাবে

ডাকিতে ডাকিতে অনুরাগের ভাব আসে এবং “কাম ছাড়ি দাস হইতে” অভিলাষ জন্মিয়া থাকে ।

পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন,—“সাধন করিতে করিতে এগিয়ে যাও, বস্ত্র দেখিতে পাইবে।” এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সাধন-পথে ধীরে ধীরে বিধিনির্দিষ্ট উপায়ে অগ্রসর হইতে হইবে। একেবারে জনক রাজা হওয়া যায় না; সাধন পথে সোপান-পরস্পরায় অগ্রসর হইলে, তবে নিকাম ভক্ত হইতে পারা যায়। প্রকৃতি অনুসারে সাধনার প্রকারভেদ অপরিহার্য। সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে সাধন করিলে ক্রমে চিত্ত নির্মল হইয়া আসিবে এবং অবশেষে সমস্ত শাস্ত্রের সার লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি লাভ হইবে। তখন সমস্ত কামনা ধ্বংস হইলে আত্ম-সাক্ষাৎকার হইবে। যে কাল পর্য্যন্ত কামনারাশি থাকিবে সে কাল পর্য্যন্ত বার বার জন্ম মৃত্যু ঘটিবে এবং সংসার পারভ্রমণ করিতে হইবে।

হিন্দুর উপাসনার উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের কামনা-রাশিকে ধ্বংস করিয়া চিত্তকে নির্মল করা। কারণ, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে আত্ম-সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইতে পারে না। যত দিন কামনা থাকিবে, তত দিন আত্মজ্ঞান বা শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞান স্নদূরপরাহত। ইহাই সর্ব-শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত। সাধকও তাহাই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

বীহা কাম তাঁহা রাম নহি, বীহা রাম তাঁহা নহি কাম ।
দোনো একত্র নহি মিলে রবি রজনৌ এক ঠাম ॥

দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ ।

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কতিপয়

পত্রিকার মতামত ।

হিন্দু পত্রিকা—“এই ক্ষুদ্র পুস্তকে গ্রন্থকার অনেক উপদেশের তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরের নিঃশব্দ ভাব, সঙ্গ ভাব, সাকারোপাসনা, হিন্দু পৌত্তলিক কিনা এবং হিন্দু নানা ঈশ্বরের পূজক কিনা ইত্যাদি বিষয়ের গভীর আলোচনা ও সুসীমাংসা করিয়াছেন। শাস্ত্রের সাহায্যে গ্রন্থকার প্রধানতঃ তাঁহার প্রতিপাত্ত জটিলতম সম্বন্ধের সীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই ক্ষুদ্র চেষ্টায় তাঁহার বেশ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, এ পুস্তক প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট আবশ্যিক হওয়া উচিত।”

ভারতবর্ষ—“ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যুক্তি প্রভৃতি এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। বিষয়টি গুরুতর; এ সম্বন্ধে সমস্ত শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। ত্রীবৃত্ত কালীচরণ বাবু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার সেই চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি সকল কথা বিশদ করিয়া বলিবার অবকাশ লাভ করেন নাই; কিন্তু এত ছোট একখানি বইয়ের মধ্যে বতটুকু বলা বাইতে পারে, তিনি তাহার ক্রটি করেন নাই। এ শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।”

হিন্দু রঞ্জিকা—“পুস্তক প্রত্যেক হিন্দুর পাঠ করা উচিত। অল্প ধর্মাবলম্বীও যদি ধর্মের প্রকৃত মর্ম জানিতে চান তবে এই পুস্তকখানি পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।”

কাশীপুর নিবাসী—“পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে হিন্দু ধর্মকে যাহারা Idolatry আখ্যা প্রদান করেন তাহারা কতদূর ভ্রান্ত। বাবু কালীচরণ সেন মহাশয় গোহাটী নগরের গভর্ণমেন্ট প্রীভার।”

সাহিত্য-সংবাদ—“গোহাটী-সনাতন-ধর্মসভার প্রকাশিত তিন খণ্ড পুস্তিকা আমরা সমালোচনার জন্ত পাইয়াছি। দুই খণ্ডের প্রণেতা অধ্যাপক শ্রীধুরু পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয়। অপর খণ্ড—সরকারী উকীল শ্রীধুরু কালীচরণ সেন কি এল মহাশয়ের লিখিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতিষ্ঠাযিত লেখক। কিন্তু সেন মহাশয় সাহিত্য-সংসারে নূতন পদার্পণ করিয়াও যে অসুসঙ্গীতা, যে পাণ্ডিত্য, যে মহান্ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার পুস্তিকার নাম—‘ঈশ্বরের স্বরূপ’। অল্পের মধ্যে সরল ভাবে সেই গভীর দার্শনিক তত্ত্ব তিনি কি সুন্দরই বুঝাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থখানি আগাগোড়া ‘সাহিত্য-সংবাদে’ উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা হয়।”
